

बापूकी कलमसे

[गांधीजीके मूल हिन्दी लेखोंका संग्रह]

सम्पादक
काकासाहेब कालेलकर

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद
१९५७

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभायी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद - १४

सर्वाधिकार नवजीवन ट्रस्टके अधीन

प्रथम आवृत्ति १०,००० सन् १९५७

गांधी-शैलीकी हिन्दी

(१)

अुत्तर भारतकी सर्व-सामान्य भाषा हिन्दीको राष्ट्रभाषाकी अुच्च पदवी दिलानेकी महात्मा गांधीकी अुत्कट कोशिश सब जानते ही हैं। आजकलके घुरे दिनोमें गांधीजीकी अस सेवाका स्मरण विशेष रूपसे हो रहा है, जब कि हिन्दी भाषाके चन्द अभिमानी लोग भारतीय परिवारकी सब भाषाओको सतुष्ट करके अुनका सहयोग प्राप्त करनेकी आवश्यकताको भूलकर, हिन्दीको कमजोर कर रहे हैं, कही कही हिन्दीके प्रति अहचि भी पैदा कर रहे हैं, और अस गृह-कलहमे बल पाकर विदेशी भाषा स्वतंत्र भारतमे अपनी जडे मजबूत कर रही है।

गांधीजीके विचार गुजरातीमे और अंग्रेजीमे ही प्रकट होते देखकर स्वर्गस्थ श्री जमनालालजी बजाजने गुजराती 'नवजीवन' की हिन्दी आवृत्ति निकालनेकी सलाह गांधीजीको दी, और 'हिन्दी-नवजीवन' के द्वारा गांधीजीके गुजराती और अंग्रेजी लेखोका अनुवाद प्रकट होने लगा।

श्री हरिभाषू अपाध्याय, श्री काशीनाथ त्रिवेदी और श्री वैजनाथ महोदय आदि हिन्दीभवतोने अनुवादका यह काम बड़ी श्रद्धासे और लगनसे किया, और हिन्दी-जगतको गांधीजीके विचारोका मोधा परिचय होने लगा।

जो काम 'हिन्दी-नवजीवन' ने किया, वही आगे जाकर 'हरिजन-सेवक' द्वारा आखिर तक होता रहा। गांधीजीके आग्रहके कारण अुनके अिन लेखोका प्रकाशन अुर्दू लिपिमे भी होने लगा। अस अुर्दू आवृत्तिका प्रचलन कम होने हुअे भी गांधीजीने अुसका प्रकाशन आखिर तक जारी रखा।

गांधी-साहित्यका आम्वाद पानेवाले लोगोको स्वाभाविक अिच्छा हुअी कि गांधीजीकी कलमसे निकली हुअी, अुनकी निजी हिन्दीका भी आस्वाद लोगोको मिले। अपने विचार देशवाभियोको समझानेकी

आतुरताके कारण गाधीजीने गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं पर अच्छा प्रभुत्व पाया था। हिन्दी भाषाके बारेमें वैसा वे न कर सके। लेकिन देशप्रेम और हिन्दीके आग्रहके कारण अन्होंने, जहाँ तक हो सका, हिन्दीमें बोलनेका और खत-पत्र लिखनेका नियम चलाया।

शुरू शुरूमें, सत्याग्रह आश्रममें हम सब लोग आश्रमका व्यवहार गुजरातीमें ही चलाते थे। आश्रम गुजरातकी प्रजाधानी अहमदाबादके निकट होनेसे और अधिकांश आश्रमवासी भी गुजराती होनेसे, हम अन्यभाषी सदस्योंने आश्रमका कामकाज, प्रार्थना-प्रवचन तक, गुजरातीमें चलाना ही पसंद किया। यही स्वाभाविक और योग्य था।

लेकिन जब सारा भारत सत्याग्रह आश्रमसे प्रेरणा पाने लगा और सब प्रान्तोंके लोग आश्रममें आकर रहने लगे, तब जमनालालजीने फिरसे हिन्दीकी तात्तीद शुरू की। उसका स्वीकार करके गाधीजी आश्रमके व्यवहारमें और प्रार्थनामें भी हिन्दीमें बोलने लगे। हिन्दीभाषी लोगोंने बोलते, अन्होंने पत्र पढ़ते और अन्होंने भाषण सुनते-सुनते गाधीजीका हिन्दीका मुहावरा बढ़ा। हिन्दीका ज्ञान कच्चा होते हुअे भी, गाधीजीकी अपनी अेक मौलिक, सीधी और असरकारक शैली बन गयी। जब कोअी लेखक अेक भाषामें अपने विचार अच्छी तरह प्रकट करनेका सामर्थ्य प्राप्त करता है, तब दूसरी भाषाका ज्ञान कच्चा होने पर भी नयी भाषाके भाषण-लेखनमें शैलीकी सस्कारिता, रचना-माधुर्य और विचार प्रकट करनेका ओजस् आ ही जाता है। यही कारण है कि गाधीजीकी हिन्दीकी मौलिक शैलीमें अन्होंने विचार पढ़नेके लिये लोग लालायित रहते थे।

गाधीजी स्वयं जानते थे कि अपने विचार हिन्दी-जगतके सामने किसीसे अनुवाद करवाकर प्रकट करना काफी नहीं है। अन्होंने स्वयं कुछ न कुछ हिन्दीमें लिखना ही चाहिये। इसलिये पाठकोंके और साथियोंके आग्रहका अभिनंदन करके वे समय-समय पर कुछ लिखने लगे।

अन्होंने अैसे मौलिक लेखोंका संग्रह करके स्वतंत्र रूपसे अन्होंने प्रकाशित करना बहुत ही जरूरी था। अैसे प्रकाशनकी कल्पना करके

अुसे कार्यान्वित करनेका मारा श्रेय बिन्दौरके श्री पन्नालाल जैनको ही है। सन् १९२९ से अुन्होंने गाधीजीके मौलिक हिन्दी लेखोका मग्नह करना शुरु किया, और अुन्हे प्रकाशित करनेकी कोशिश भी की। सन् १९३० में जब सरकारने गाधीजीको जेलमें भेजा तब अुनके लेखोका मिलसिला टूट गया। इसी अवसरको स्वाभाविक समझकर श्री पन्नालालजीने सन् १९३० तकके सग्नहको प्रकाशित करनेके लिअे यरवडा जेलमें खत लिखकर गाधीजीकी अनुमति मागी।

गाधीजीकी ओरसे महादेवभाजीने अँसी बिजाजत भेजकर सूचना दी कि श्री हरिभाअु अुपाध्यायकी सलाहसे आप मग्नह प्रकाशित कर सकते हैं।

अैसा सग्नह प्रकाशित करनेके पहले यह ढूढना जरूरी था कि गाधीजीके कौनसे लेख मौलिक हैं और कौनसे अनूदित हैं। इस बारेमें श्री पन्नालालजी काफी सतर्क थे ही। तो भी अुन्होंने श्री काशीनाथ त्रिवेदीको सारा सग्नह दिखाकर अपने मग्नहके बारेमें प्रमाणपत्र हामिल किया।

अितनी मेहनत करने पर भी श्री पन्नालालजीका किया हुआ मग्नह, देशकी राजनीतिक अस्वस्थताके कारण, प्रकाशित न हो सका।

जब मैं सन् १९४९ मे राअुके सर्वोदय सम्मेलनमें गया, तब श्री पन्नालालजीने अपना सग्नह मुझे दिखाया और अुसके प्रकाशनके लिअे कोशिश करनेका भार मुझ पर डाला। मैंने वह सारा सग्नह देखकर नवजीवनको सौंप दिया। पन्नालालजी समय समय पर प्रकाशनका तकाजा करने लगे और मैं अुमे नवजीवन तक पहुचाता रहा।

अिस तरह काफी समय व्यतीत होनेके बाद गाधीजीके मौलिक हिन्दी लेखोका यह सग्नह प्रकाशित हो रहा है। हिन्दी पाठक तो अिसे पाकर प्रसन्न होंगे ही। लेकिन सबसे अधिक प्रमन्नता होगी श्री पन्नालालजी जैनको। अिसलिअे मैं अुन्हीका यहां अभिनदन करता हू।

अेक बात यहां पर स्पष्ट करनी चाहिये। अपने अखबारके लिअे गाधीजी जो कुछ भी लिखते थे, अुसकी भाषा किमी न किसी

हिन्दीभाषी सज्जनसे दुस्त करवाते थे। इसलिये यहाँ पर जो कुछ भी सग्रह हिन्दी-जगतके सामने रखा जा रहा है उसके बारेमें हम यह नहीं कह सकते कि “असमें हरअक शब्द और वाक्य-रचना गांधीजीकी ही है। औरोका असमें कुछ भी नहीं है।” तो भी गांधीजीके खास खास शब्द और उनकी लाक्षणिक शब्दावली और वाक्य-रचना भी इस सग्रहमें पायी जाती है। शुरू शुरूमें जो शैलीका कच्चापन दीख पड़ता है, वह आगे जाकर स्वाभाविक रूपमें कम हुआ है। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो गांधीजीकी हिन्दी शैली सुधर गयी अथवा प्रकाशनके पहले उनके लेखोंमें सुधार करनेका काम हिन्दी साथियोंने ज्यादा धुदारतासे किया। दोनों बातें सही हैं। और आज इसकी पूरी जाच हो भी नहीं सकती। लेखोंकी तारीख देखकर उसी समयके गांधीजीके खत-पत्रोंकी भाषाके साथ मुकाबला करके थोड़ी-बहुत जाच हो सकती है। लेकिन उसकी अतनी जरूरत नहीं है। गांधीजीके लेखोंमें औरोके सुधार दाखिल होनेके वावजूद उनकी शैली, और शब्दोंकी पसन्दगी भी, इस सग्रहमें प्रकट होती ही है।

मुझे डर है कि जहाँ तक हो सका श्री पन्नालालजीकी ओरसे और नवजीवन प्रकाशन मंदिरकी ओरसे पूरी पूरी कोशिश होने पर भी अधर-अधर अकाध या अधिक अनूदित लेख इस सग्रहमें आ गये होंगे। जिन लेखोंके नीचे स्पष्ट लिखा नहीं है कि यह अनूदित है अथवा जिन हिन्दी लेखोंके प्रकाशनके पहले वही चीज गुजरातीमें या अंग्रेजीमें उसी रूपमें नहीं आयी है, वे सब मौलिक माने जायें—यही दडक हम लोगोंने मान्य किया है। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। मैं मानता हूँ कि यह कसौटी काफी कड़ी होने पर भी पूर्ण रूपसे निर्दोष तो नहीं है। पाठकोंको अतना सतोष जरूर रहेगा कि अनुवाद करनेवाले लोगोंको गांधीजीकी गुजराती और अंग्रेजी शैलीका अच्छा परिचय था, इसलिये अनुवादोंमें भी गांधीजीकी शैलीका कुछ न कुछ असर होगा ही।

ऊपर जो दडक हमने लगाया या कसौटी चलायी, वह भी हमेशा ऐसी नहीं चल पायी। इसका मुझे दुःख है। नहीं तो मैं

अधिक विश्वाससे कह सकती कि यहाँ दिये हुये गाधीजीके लेख करीब सबके सब बुन्हीकी कलमके हैं।

आज जब जिस सग्रहकी ओर हम देखते हैं तब आश्चर्य होता है कि जिनने कार्यव्यस्त जीवनमें भी गाधीजी गुजराती और अंग्रेजीके अलावा हिन्दीमें भी कितना कितना लिख सके।

(२)

गाधीजीकी गैलीके बारेमें एक विचार यहाँ पेश करना जरूरी है, जो गाधीजीके जीवन-कालमें प्रकट करनेकी शायद हमें भुनसे अिजाजत नहीं मिलती।

दुनिया जानती है कि संस्कृत भाषा पाणिनिके व्याकरणसे बनी हुई है। हमारे पुरखोंका भाषागुट्टिका आग्रह अितना अुग था कि तनिक भी व्याकरण-दोष वे बरदाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन पाणिनिके पूर्वकालीन संस्कृत-स्वामियोंको भाषा पर पाणिनिका अविकार कैसे चल सकता? वे तो स्वतंत्र रूपसे लिख गये थे। पाणिनिके समकालीन और उनके परवर्ती लेखकोंमें भी जैसे समर्थ समाज-नायक, धर्मकार और साहित्यकार हो गये, जिनकी भाषा पर पाणिनिकी मात्रा नहीं चल सकी। उन्होंने जो लिखा वह पाणिनिके व्याकरणके अनुसार हो या न हो, उसे अगुड कहनेका किसीको भी अविकार नहीं है। ऐसे पाणिनि-वाह्य प्रयोगोंको संस्कृतके अभिमानी और संस्कृतके मेवक आर्ष प्रयोग कह कर उनके सामने सिर झुकाते आये हैं। महामुनि व्यासके महाभारतमें ऐसे आर्ष प्रयोग भूरि भूरि पाये जाते हैं। जिसलिखे एक व्यासभक्तने एक श्लोक बनाकर अपना अभिप्राय और अपनी भक्ति विश्वासके साथ व्यक्त की है

यानि अुज्जहार माहेगात् व्यासो व्याकरणार्णवात् ।

तानि किं पदरत्नानि भान्ति पाणिनि-शोष्यदे ॥

भवभूतिने भी लिखा है

लौकिकाना हि साधूना अर्थं वाक् अनुवर्तते ।

भृषीणा पुनराद्याना वाच अर्थोऽनुधावति ॥

वाचा-सयम और विचार-सयमके ब्रह्मचर्यका पालन जिन्होंने किया है और अतृकट सेवाके द्वारा जिनकी वाणीमे तेज आया है और जिनकी वाणी आत्मशक्तिकी तेजस्वी वाहक बनी है, अउनकी लेखन-शैली, अउनके बनावे हुअे मुहावरे और कहावते समाजमे सर्व-सामान्य होते है और टकसाली बन जाते है।

गाधीजीने जो राष्ट्रसेवा की है, राष्ट्रभाषाको जो प्रतिष्ठा प्रदान की है और जो सत्य-अहिंसा-मूलक मानव-हितका चिंतन किया है, अउसके कारण गाधीजीकी भाषामे और शैलीमे आर्प तेज आ गया है। अउनकी शैलीका अनुकरण और अउनके मुहावरोका स्वीकार हिन्दी-जगत धीरे धीरे किन्तु अवश्य करेगा, खास करके अउनके लेखोमे सत्यका जो सीधापन है अउसका अनुकरण तो नया जमाना अवश्य ही करेगा। गाधीजीके वाक्य क्या है, बल्लमकी फेक ही है।

अिंग्लैडके राजाने वाशिवलका अनुवाद मूल हिब्रू और ग्रीक भाषासे कअी विद्वान धर्माचार्योंके द्वारा अंग्रेजीमे करवाया। अिंग्लैडके चर्चने अउसे वाशिवलका केवल अनुवाद न मानकर अउस अनुवादको ही अपना प्रमाण-ग्रथ मान लिया। धर्मकी दृष्टिसे अंतिम आधार हिब्रू और ग्रीक वाशिवलको नही, किन्तु अंग्रेजीमे लायी गअी सहिताको ही प्रमाण मान लिया और घोषित किया कि अनुवादक धर्माचार्य जब अनुवाद करते थे तब ओग्वरसे प्रेरित थे। अिसीलिअे अउनका अनुवाद स्वतंत्र रूपसे प्रमाण-ग्रथ है।

अितना होने पर ब्रिटिश प्रजाने वाशिवलका अनुवाद श्रद्धाभक्तिसे पढना शुरू किया। अितना ही नही, अउस अंग्रेजी मान्य अनुवादकी शब्दावली और शैली अंग्रेजी भाषाके लिअे सुन्दरतम और आदर्श मान ली गअी।

हमारे यहा अउत्तर भारतकी प्रजाने तुलसी रामायणको वाल्मीकि रामायणसे भी अधिक ग्राह्य और आदरणीय माना। और तुलसीदासकी भाषाशैलीने हिन्दी भाषा पर अपना प्रभुत्व जमाया।

अगर गांधीजीके विचारोमे और विचार-शैलीमे मृत्युकी सरलता है, युगदृष्टिको साफ करनेकी क्षमता है और मानव-कल्याणकी भावुकता है, तो अनुकी शब्दावली, अनुकी वाक्य-रचना और अनुके बनाये हुअे मुहावरे परिचित होने पर किसीको वेढगे नहीं लगेंगे, बल्कि अनुकरणीय और आदरणीय लगेंगे। भाषा जैसे ही बनती है। समर्थ समाज-सेवक, तेजस्वी लोकनेता और जनता-प्रिय साहित्य-स्वामी जो भाषा लिखते हैं, वही प्रचलन पाती है और सर्वमान्य होती है।

गांधीजीके विचारोने अनुके जीते-जी भारत पर प्रभाव डाला ही। अनुके वाद अनुके विचारोसे भिन्न विचारधारामे भी भारतने स्नान करके देखा। लेकिन अनुभव यह हो रहा है कि गांधीजीके विचार अल्पकालिक नहीं हैं। वे मानवी युग-मस्कृतिके लिये पोषक हैं। अनुकी जीवन-दृष्टि धीरे धीरे बहुजन-ग्राह्य होगी और अनुके साहित्यका प्रत्यक्ष या परोक्ष अध्ययन अवश्य होगा।

तब लोग अनुकी विचार-पद्धति और लेखन-शैलीका अध्ययन करनेके लिये जो लेख 'बापूकी कलमसे' अतरे अनुका प्रेममे आदर करेंगे और तब गांधी-शैलीका हिन्दी पर कुछ न कुछ असर अवश्य होगा।

क्या दक्षिण अफ्रीकामे, और क्या भारतमे, गांधीजी बड़ी ही सावधानतासे लिखते थे। बहुतसी बातें अनुन्होंने गुजराती, अंग्रेजी, हिन्दी तीनों भाषाओमे एकसी लिखी हैं। लेकिन समाज-सुधारकी कभी बातें अनुन्होंने अंग्रेजीमे न लिखकर गुजरातीमे या हिन्दीमे ही लिखी हैं। जिस समाजकी सेवा करनी है, उसीकी भाषामे लिखनेसे प्रभाव तो अच्छा पड़ता ही है, और अगर आत्मीयतासे समाजको अनुकी भाषामें नसीहत दी जाय तो औरोके सामने दोष प्रकट करनेके दोषमे हम मुक्त रहते हैं।

यहां गांधीजीके दक्षिण अफ्रीकाके जीवनका एक किस्सा याद आता है

गांधीजी और जनरल स्मट्सके बीच कुछ बातें किसी समय हुई। उनका सारांश गांधीजीने अपने 'अिंडियन ओपीनियन' में प्रकाशित किया। अिम पर जनरल स्मट्स विगडे। कहने लगे कि हमारे बीच जो खानगी बातें हुईं अुन्हें सारी दुनियाके सामने प्रकट करनेमें आपने औचित्यका भग किया। गांधीजीने कहा, "मुझसे औचित्य-भग होता तो मैं जरूर आपसे माफी माग लेता। आप जानते हैं कि मेरे 'अिंडियन ओपीनियन' के दो हिस्से हैं। चद लेख अग्रेजीमें प्रकट होते हैं और चद भारतीय भाषाओंमें। अग्रेजी लेख दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंके अलावा अग्रेज और पढे-लिखे नीग्रो भी पढ सकते हैं, यह जानकर अति-प्रकाशन (Over-publication) को टालनेके हेतुमें मैंने आपकी और मेरी जो गुप्तगू हुईं अुसका सार तो दूर रहा, जिक्र तक अग्रेजी विभागमें नहीं आने दिया।

"मैं आपमें मिला था सो भारतीयोंका प्रतिनिधि बनकर मिला था। वकीलका और प्रतिनिधिका धर्म है कि वह सरकारके साथ किये दूअे मगविरेका सार अपने असिलोको दे। अिसीलिअे मैंने अपना कर्तव्य और धर्म समझकर हमारे वार्तालापका सार सिर्फ भारतीय भाषामें दिया।"

गांधीजीका यह सूक्ष्म विवेक ध्यानमें आते ही जनरल स्मट्स शांत हो गये और अुन्होंने अपनी शिकायत वापस खीच ली।

भारतके जगह जगहके लोक-सेवक और समाज-मुधारक गांधीजीको सत लिखकर समाजकी कअी कृप्रथाओंकी चर्चा करते थे और गांधीजीमें दिशा-दर्शनकी अपेक्षा रखते थे। अैसी बातोंकी चर्चा गांधीजीने अग्रेजीमें कम की है, गुजरातीमें और हिंदीमें अधिक की है। गांधीजीका यह सूक्ष्म विवेक समझने लायक है। गांधी-विचारको समझनेकी तीव्र अिच्छा रखनेवालोंसे मैं कहता आया हू कि गांधीजीके विचार और लेख केवल अग्रेजीमें पढनेसे आपको गांधीजीका मपूर्ण दर्शन नहीं हो सकेगा। अैसी कअी बातें हैं, जिन्हें अुन्होंने गुजरातीमें और हिंदीमें ही लिखना पसन्द किया था। भारतीय जीवन-दर्शनमें गांधीजीकी देनको पूर्णतया

समझना हो, तो अुनके हिन्दी और गुजराती लेख पढे विना चारा नहीं। कभी लोगोने मेरी अिस सूचनाका महत्त्व समझकर गुजराती और हिन्दी सीखना शुरू किया है।

अिस दृष्टिसे भी अिस पुस्तकका महत्त्व अमाधारण है। मेरा तो विश्वास है कि गाधीजीके मौलिक हिन्दी लेखोका बहुविध महत्त्व पहचानकर भारतकी अन्यान्य सरकारे अिस ग्रंथकी शिक्षानुकूल कभी आवृत्तिया तैयार करवायेगी और अुससे लाभ अुठाते समय मेरे साथ वे भी श्री पन्नालाल जैनको और नवजीवन प्रकाशन मंदिरको धन्यवाद देगी।

काका कालेलकर

अनुक्रमणिका

<p>गाधी-शैलीकी हिन्दी ३</p> <p>१ हिन्दी नवजीवन ३</p> <p>२ मारवाडी भाषियो और बहनोके प्रति ४</p> <p>३ ✓ विहार-निवासियोके प्रति ५</p> <p>④ महात्मा गाधीका आखिरी सदेश ७</p> <p>५ 'हिन्दी नवजीवन' के पाठकगण । ७</p> <p>६ प्रिय पाठकगण ! ९</p> <p>७ झरियामे वचन-भग ९</p> <p>✓ ८ मिलकी पूनिया १०</p> <p>⑧ चरखेके प्रति अुदामीनता ११</p> <p>१० कागडी गुस्कुलमे १३</p> <p>११ क्या सिक्ख हिन्दू है ? १४</p> <p>१२ परिषदोके नियोजकोको अिशारा १६</p> <p>१३ ✓ तीन प्रश्न १७</p> <p>१४ क्या तू भी ? १८</p> <p>१५ पाठ्य-पुस्तकोकी जल्मी २०</p> <p>१६ हिन्दू-मुस्लिम अेकता २२</p> <p>१७ दानियोसे प्रार्थना २४</p> <p>१८ क्षमा-प्रार्थना २४</p> <p>१९ गाधीजीके लिअे या देशके लिअे ? २५</p>	<p>२० पूर्णहितिका सदेश २६</p> <p>२१ असह्योगीका कर्तव्य २७</p> <p>२२ सरकारी अराजकताकी दवा २८</p> <p>२३ २५,००० नही ३०</p> <p>२४ कोहाटकी जाच ३१</p> <p>२५ शका-निवारण ३२</p> <p>२६ अखिल भारत देगवधु- स्मारक ३४</p> <p>२७ दो प्रश्न ३६</p> <p>✓ २८ नकली खादी ३७</p> <p>२९ केनियाके हिन्दुस्तानी ३८</p> <p>३० वाचकवृद्धको ३९</p> <p>३१ ✓ प्रतिज्ञाका रहस्य ४०</p> <p>३२ नवजीवन-प्रेमियोको ४२</p> <p>३३ अन्त्यजोका पूजाधिकार ४२</p> <p>३४ लगन क्या न करेगी ? ४३</p> <p>३५ नागपुरका सत्याग्रह ४६</p> <p>३६ अत्यत असतोषजनक ४८</p> <p>३७ अनुकरणीय ५०</p> <p>३८ गाय और भेंस ५१</p> <p>३९ हमारी सम्म्यता ५६</p> <p>४० कौमिल-प्रवेश ५८</p> <p>४१ क्षमा-प्रार्थना ५९</p> <p>४२ बुनाबी वनाम कताबी ५९</p>
---	---

४३ धुनाबीकी लगन	६२	७० सयुक्तप्रातका धर्म	१२३
४४ यज्ञार्थ सिलाबी	६४	७१ तुलसीदासजी	१२४
४५ विवाह और वेद	६५	७२ स्वयसेवकका कर्तव्य	१२७
४६ कुछ प्रश्न	६६	७३ स्वयसेवक या सरदार?	१२९
४७ गुप्त दान	६९	७४ अच-नीच	१३१
४८ अप्राकृतिक व्यभिचार	७०	७५ राष्ट्रभाषा	१३३
४९ आत्मशुद्धिकी		७६ आदर्श मानपत्र	१३६
आवश्यकता	७३	७७ कुछ प्रश्न	१३८
५० परदेकी कुप्रथा	७५	७८ देशी राज्य	१४३
५१ अेक अभागिनी पुत्री	७७	७९ हमारा भ्रम	१४४
५२ विदेशी खाड और खादी	८१	८० धर्मक्षेत्रमें अधर्म	१४६
५३ काशीकी पंडित-सभा	८४	८१ काग्रेस किमकी ?	१५१
५४ विधवा और विधुर	८७	८२ राष्ट्रभाषा	१५३
५५ वृद्ध-वाल-विवाह	८९	८३ महासभामे हिन्दी	१५५
५६ मेरी अपूर्णता	९२	८४ जवाहरलाल नेहरू	१५७
५७ स्वागतम्	९४	८५ प्रस्तुत प्रश्न	१५९
५८ लक्ष्मीदेवीकी कथा	९५	८६ क्या अहिंसा छोड दी ?	१६३
५९ पतिधर्म	९८	८७ राक्षसी विवाह	१६४
६० सनातन धर्मके नाम पर		८८ वर्णधर्म और श्रमधर्म	१६६
अधर्म	१०१	८९ गदा साहित्य	१७३
६१ कुछ धार्मिक प्रश्न	१०२	९० वगाल-आसाममे हिंदी	१७५
६२ वृक्ष-पूजा	१०४	९१ स्वराज्य और रामराज्य	१७९
६३ दुःखप्रद कहानी	१०६	९२ तलवारका न्याय	१८०
६४ मूर्ति-पूजा	१०८	९३ मद्यपान-निषेध	१८४
६५ भारतकी सम्यता	१११	९४ कुछ शर्ते	१८६
६६ परमार्थ वनाम स्वार्थ	११४	९५ गिरफ्तारिया और	
६७ युक्तप्रातकी कुप्रथाअे	११६	जगली न्याय	१८८
६८ बुद्धि वनाम श्रद्धा	११९	९६ राष्ट्रपति जेल-महलमे	१८९
६९ दो प्रश्न	१२१		

९७	सलाम अथवा वेत ?	१९०	१२४	गोसेवामे बाधाये	२४०
९८	'अहिंसाकी विजय'	१९१	१२५	ब्रह्मचर्य पर	
९९	बुराअियोकी जड	१९३		नया प्रकाश	२४१
१००	मतक विरादगी भोज	१९६	१२६	धर्म-सकट	२४३
१०१	'हरिजनसेवक' के		१२७	विवाहकी मर्यादा	२४५
	ग्राहकोसे	१९७	१२८	मेरी भूल	२५०
१०२	मेरा हाथ नहीं है	१९८	१२९	क्या किया जाय ?	२५१
१०३	वे अिसे करेंगे	१९९	१३०	तिरगा राष्ट्रीय झंडा	२५५
१०४	अतिशयोक्तिसे बचो	२०१	१३१	शिमलामें हरिजन-	
१०५	अनुकरणीय	२०२		सेवा	२५७
१०६	शांतिसे अपवास		१३२	अेक सुन्दर हरिजन-	
	करने दे	२०२		सेवकका देहान्त	२५८
१०७	कुछ कूट प्रश्न	२०३	१३३	'मिस्टर' और 'अेस्क्वा-	
१०८	घोर अज्ञान	२०८		यर' बनाम श्री,	
१०९	प्रतिज्ञापत्रका तात्पर्य	२१०		मौलवी, मौलाना, जनाव	
११०	हरिजनोके लिअे कुअे	२११		आदि	२५९
१११	मर्वस्व-दान	२१२	✓१३४	जयपुरकी स्थिति	२६१
११२	झूठे विज्ञापन	२१२	१३५	औधका शासन-विधान	२६२
११३	आभार	२१४	१३६	दानकी जगह काम	२६४
११४	दो प्रश्न	२१५	१३७	सनातनी कौन है ?	२६५
११५	कन्या-वध	२१६	१३८	डाकका थैला	२६७
११६	हिन्दू आचार	२१९	१३९	प्रश्न-पिटारी	२७३
११७	तीन प्रश्न	२२५	१४०	प्रश्न-पिटारी	२७४
११८	हरिजनसेवकका धर्म	२२७	१४१	प्रश्न-पिटारी	२७५
११९	हरिजन व अितरजन	२२९	१४२	प्रश्न-पिटारी	२७८
१२०	दृश्य तथा अदृश्य दोष	२३०	• १४३	हिन्दी-पाठकोसे	२८१
१२१	ब्रह्मचर्य	२३२	१४४	प्रश्न-पिटारी	२८२
१२२	अेक भ्रम	२३४	१४५	पाठकोसे	२८५
१२३	अिसके मानी क्या ?	२३८	१४६	प्रश्न-पिटारी	२८७
			१४७	प्रश्न-पिटारी	२८९

१४८ पाठकोसे	२९०	१७२ सवाल-जवाब	३३५
१४९ सत्याग्रहमे अपवासका स्थान	२९३	१७३ कुदरती अिलाज	३३७
१५० पाठकोसे	२९६	१७४ सवाल-जवाब	३३८
१५१ आश्रमकी प्रार्थना	२९९	१७५ कामके सुझाव	३३८
१५२ वैयक्तिक या सामुदायिक ?	३०२	१७६ हिन्दू और मुसलमान चाय दर्गंग	३३९
१५३ अवोको आग्व	३०५	१७७ कुदरती अिलाजमे क्यो फसा ?	३४०
१५४ कडी परीक्षा	३०६	१७८ पूजीपति और हडताल	३४१
१५५ प्रश्न-पिटारी	३०७	१७९ भगी-वम्नीमे क्यो ?	३४३
✓१५६ खादी-विद्यार्थी	३१०	१८० नेताजी जिन्दा है ?	३४५
१५७ गृहस्थ-धर्म	३११	✓१८१ हिन्दुस्तानी	३४६
✓१५८ धनुष-तकुआ	३१३	१८२ सवाल-जवाब	३४७
१५९ प्रश्न-पिटारी	३१४	१८३ सवाल-जवाब	३४८
१६० हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा	३१५	१८४ क्यो नही ?	३४९
✓१६१ खादी व ग्रामोद्योग	३१७	१८५ कातनेसे स्वराज्य कैमे ?	३५१
✓१६२ सूत-मापका रहस्य	३१९	१८६ बदगोकी शरारत	३५२
१६३ कन्तिनोसे रकम काटनेकी मर्यादा क्या हो ?	३२१	१८७ मफेदपोशो पर आगोप	३५३
१६४ 'सर्वोदय'	३२४	१८८ धनिकोका दान	३५५
१६५ अेक चेतावनी	३२५	१८९ गिमलाके वाल्मीकि	३५६
✓१६६ 'खादी पेदा करो'	३२६	१९० सवाल-जवाब	३५६
✓१६७ चुरखा-जयती	३२७	१९१ हिसा कैसे रोके ?	३५७
१६८ नैसर्गिक अपचार-गृह	३२८	१९२ अंग्रेजी भाषाका प्रभाव	३५९
✓१६९ प्रदर्शनी कैसी हो ?	३२९	१९३ अुरुलीकाचनमे कुदरती अपचार	३६२
१७० हिन्दुस्तानी बनाम अंग्रेजी	३३१	१९४ गरीबोके लिखे कुदरती अिलाज	३६४
१७१ पशु-पालन	३३३	१९५ रामनामका मजाक	३६६

१९६	सवाल-जवाब	३६७	२१७	दशरथ-नदन राम	४०१
१९७	बुरलीकाचन	३६८	२१८	काग्रेसी मंत्री साहव	
✓ १९८	खादीके वारेमे सवाद	३६९		लोग नही	४०२
१९९	अर्दू दोनोकी भापा ?	३७१	२१९	दो घोडोकी सवारी	४०३
२००	अर्दू 'हरिजन' का मजाक	३७३	०२२०	ग्राम-विद्यापीठ	४०४
✓ २०१	आजादीके विधानकी भापा	३७४	२२१	डोला-पालकी	४०५
२०२	सही है, लेकिन नया नही	३७६	२२२	'वनस्पति' का खतरा	४०६
२०३	दिलकी बातका दिखावा क्यो ?	३७७	२२३	सवाल-जवाब	४०७
२०४	बलि	३७८	०२२४	मालवीयजी महाराज	४०९
२०५	खामखाह क्यो मारे ?	३७९	२२५	सवाल-जवाब	४११
✓ २०६	हिन्दी और अर्दूका अंतर	३८०	२२६	जिन्दा दफनाया ?	४१४
२०७	कस्तूरवा-स्मारक-निधि	३८२	२२७	तिरगा झडा	४१५
✓ २०८	'क्रांतिकारी चरखा'	३८५	२२८	हिन्दुस्तानी	४१६
२०९	पहले खुद कूदो	३८६	✓ २२९	'अकर्ममे कर्म'	४१८
२१०	नैसर्गिक अपचारका अर्थ	३८८	✓ २३०	प्रौढ-शिक्षणका नमूना	४१९
२११	नयी तालीममें डाँकटरीकी जगह	३९१	२३१	दोनो लिपिया क्यो ?	४२१
२१२	काग्रेसी मंत्री और अहिंसा	३९३	✓ २३२	भापावार विभाग	४२७
✓ २१३	खदर	३९६	२३३	गहरी जडे	४२९
२१४	गगीव गाय	३९७	२३४	प्रातीय गवर्नर कौन हो ?	४३०
✓ २१५	हरिजन और कुअें	३९८	✓ २३५	कुछ सवाल	४३२
२१६	हिन्दुस्तानीके वारेमें	३९९	✓ २३६	खादीके मारफत	४३५
			✓ २३७	प्रमाणित अप्रमाणितका फर्क	४३६
			२३८	क्रोध नही, मोह नही	४३८
			२३९	कस्तूरवा-पक्ष	४४३
				परिशिष्ट विवाह-विधि	४४५
				सूची	४४८

बापूकी कलमसे

हिन्दी नवजीवन

यद्यपि मुझे मालूम है कि 'नवजीवन' को हिन्दीमें प्रकाशित करना कठिन काम है तथापि मित्रोंके आग्रहवश होकर और साथियोंके अुत्साहसे 'नवजीवन' का हिन्दी अनुवाद निकालनेकी वृष्टता में करता हूँ। मेरे विचारों पर मेरा प्रेम है। मेरा विश्वास है कि अुनके अनुकरणसे जनताको लाभ हे। अिसलिये अुनको हिन्दीमें प्रकट करनेकी अिच्छा मुझे बहुत समयसे थी। परतु आज तक परमात्माने अुसे सफल नहीं किया था। हिन्दुस्तानीको भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका प्रयत्न मैं हमेशासे करता आया हूँ। हिन्दुस्तानीके सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, अिसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषाको करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं, वही अखिल भारत-वर्षकी सामान्य भाषा हो सकती हे, और अुसमें जब तक 'नवजीवन' न निकाला गया तब तक मुझे दुःख था।

हिन्दुस्तानी-भाषानुरागी 'हिन्दी-नवजीवन' में अुत्तम प्रकारकी हिन्दीकी आशा न रखे। 'नवजीवन' और 'यग अिडिया' का अनुवाद ही अुसमें देना सभवनीय है। मुझे न तो अितना समय है कि हमेशा हिन्दुस्तानीमें लेख आदि लिख कर दे सकूँ और न बहुत हिन्दुस्तानी लिखनेकी शक्ति ही मुझमें है।

'हिन्दुस्तानी भाषाका प्रचार' अिस साहसका मुख्य हेतु नहीं है। 'शांतिमय असहयोगका प्रचार' ही अिसका अुद्देश्य समझना चाहिये। हिन्दुस्तानी भाषा जाननेवाले जब तक असहयोग और शांतिके सिद्धान्त भलीभांति न समझ लेंगे, तब तक शांतिमय असहयोगकी सफलता अमभव-मी है। अिसलिये 'हिन्दी-नवजीवन' की आवश्यकता थी। परमात्मासे प्रार्थना है कि जो लोग केवल हिन्दुस्तानी ही समझते हैं, अुन्हे 'हिन्दी-नवजीवन' मददगार हो।

हिन्दी-नवजीवन, १९-८-'२१

मारवाड़ी भाबियों और बहनोके प्रति

प्रिय भाभी-बहनो,

आपके प्रेमवश होकर मैंने 'हिन्दी-नवजीवन' निकालनेका साहस किया है। जबसे मैं भारतवर्षमें आया हूँ, तबसे मेरा सवध आपसे निकट होता जा रहा है। आपने मेरी प्रवृत्तिको प्रेमभावसे देखा है और मुझे सहायता दी है। आपने हिन्दी-प्रचारमें खूब मदद की है। आपकी ही सहायतासे आज द्राविड प्रांतमें हिन्दीका प्रचार अच्छी तरह हो रहा है। आप भाभी और बहने असहयोगी हैं। आप राष्ट्रीय जीवनमें रस लेते हैं। आपने देख लिया है कि धनी पुरुष और स्त्रियाँ राष्ट्रीय जीवनसे बहिर्मुख नहीं रह सकती।

आप धर्मप्रेमी हैं। धर्मके लिये आप लाखों रुपये देते हैं। आपमें साहस भी है। द्रव्योपार्जनमें आपका प्रधान स्थान है। धनिक वर्गके अलग रहते हुअे इस धर्म युद्धमें, जो आज भारतवर्षमें छिड़ रहा है, सफलता मिलना मुझे बहुत ही कठिन दिखायी देता है।

अखिल भारतकी राष्ट्रीय समितिने स्वराज्य प्राप्तिके लिये अब जो कदम उठाया है, उसमें आप लोगोकी ओरसे सहायता मिलने पर ही संपूर्ण सफलता मिल सकती है। अुक्त समितिने निश्चय कर लिया है कि आगामी ३० सितम्बर तक परदेशी कपडोका पूरा बहिष्कार कर दिया जाय। मैंने आप ही के विश्वास पर सितम्बर मासकी अवधि रखनेकी सलाह दी। अतएव इस स्वदेशी आन्दोलनको प्रबल बनानेके समयमें 'हिन्दी-नवजीवन' का प्रकाशित होना अुचित ही है।

राष्ट्रीय जीवनमें आजकल तो व्यापार-वृत्ति और दास-वृत्ति देखी जाती है। ज्ञान और शौर्यका अभाव मालूम होता है। अब हमारे व्यापारी-समाज तथा दासवर्गको ज्ञान और शौर्य प्राप्त करनेकी आवश्यकता है। हमें इस बातका ज्ञान होना चाहिये कि विदेशी

कपड़ेके व्यापारसे हमारा देश मटियामेट हो गया है। और उस व्यापारका त्याग करनेका शौर्य भी हमें होना चाहिये। यदि हममें अतना भी वलिदान करनेका शौर्य नहीं है जितना कि विदेशी कपड़ेके व्यापारके त्यागके लिये आवश्यक है, तो हम अपने धर्मका पालन नहीं कर सकते, अपने ही भावी-बहनोको नुकसान पहुँचाकर हमने करोड़ों रुपये अिकट्टा किये और उसमें से लाखोंका दान किया, तो यह पुण्य नहीं है। जिसलिये आप भावी और बहनोमें मेरी प्रार्थना है कि आप परदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेमें और खद्दर (गाढ़ा) तैयार करनेमें पूरा साहस दिखाकर अपनी पिछली देश-सेवाकी वृद्धि करें।

हिन्दी-नवजीवन, १९-८-'२१

आपका,

मोहनदास करमचंद गांधी

३

बिहार-निवासियोंके प्रति

बिहारकी श्रद्धा और भक्ति अवर्णनीय है। गो-माताके प्रति आपके प्रेमको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप भक्तशिरोमणि तुलसीदासके पुजारी हैं। आप दयाधर्मके पालक हैं। गो-माताको वचानेका सुवर्ण-मार्ग अेक ही है। आप मुसलमान भावियोंकी खिलाफत-रूपी गायको वचानेमें सहायता करें। मुसलमान-भावी प्रेमके वश होकर गायको वचा सकते हैं। हमारा धर्म नहीं मिखाता है कि हम अेक प्राणीको वचानेके लिये मनुष्यका जी ले। जिसको हम वचाना चाहते हैं, उसके लिये हम अपना ही प्राण दें। जिसको हमारा धर्म तपश्चर्या कहता है। तपश्चर्या ही हम धर्मका पालन कर सकते हैं। तपश्चर्या दयामूलक है, और दयामें ही धर्म है।

जबतक हम पापरहित नहीं बने हैं, तबतक हम कैसे दूसरोको कुछ भी कह सकते हैं? हमारे ही हाथोंसे क्या गो-हत्या नहीं होती है? हम गो-माताके वशके प्रति कैसा बरताव करते हैं? बैलो पर

हम कितना बोझ डालते हैं? वैलोको तो ठीक, पर गायको भी हम पूरा खाना देते हैं? गायके बछड़ेके लिये कितना दूध रखते हैं? गायको कौन बेचते हैं? थोड़े पैसेके लिये जो हिन्दू गायको बेचते हैं, अनुको हम क्या कहते हैं? क्या करते हैं?

अंग्रेज सिपाहियोंके लिये हमेशा गायें काटी जाती हैं। जिसके लिये हमने क्या किया है? अिन सब बातोंको समझते हुअे हम क्यों अपने मुसलमान भाइयों पर, जो अपना धर्म समझकर गो-कुशी करते हैं, क्रोध करे? कमसे कम हमारे हाथोंका मैल तो हमें अवश्य निकालना ही चाहिये।

श्रीश्वरका बड़ा अनुग्रह है कि हमारे मुसलमान भाइयोंने वकर-ओदके दिन बड़ी खामोशी रखी, हमारी मुरब्बत की और जहा तक हो सका अनुोंने गो-कुशी न की। जिसलिये हम अनुके अहसानमद हुअे हैं।

लेकिन भविष्यमें भी अैसा ही हो, जिसका खयाल रखना आवश्यक है। जिसलिये हम वकरे अित्यादिके मासका त्याग करे। अैसा करनेसे अिन चीजोंका दाम कम होगा और गायका दाम बढ़ेगा। गायका सौदा ही हमें असंभव कर देना चाहिये। यह सब कार्य हमसे लभी हो सकेगा, जब हम अपने प्रत्येक कार्यमें विवेक, दया, बुद्धि और त्यागका प्रयोग करेंगे।

आपमें धर्म पर बड़ी श्रद्धा है। जिस देशमें जनक, बुद्ध और महावीरने जन्म लिया है अैसे पवित्र स्थानमें रहकर आप धीरज और धर्मको साथ रखते हुअे बड़ा कार्य कर सकते हैं, और गो-माताकी रक्षा करनेका धर्म-मार्ग सारे भारतवर्षको बता सकते हैं।

तेजपुर, आसाम, भाद्रपद कृष्ण ४

हिन्दी-नवजीवन, २-९-२१

महात्मा गांधीका आखिरी संदेश

बदालतसे विदा होते समय महात्माजीने कहा

“मुझे अब सदेगा देनेकी आवश्यकता नहीं। मेरा सदेश तो लोग जानते ही हैं। लोगोमे कहिये कि हरएक हिन्दुस्तानी शांति रखे। हर प्रयत्नसे शांतिकी रक्षा करे। केवल खादी पहने और चरखा काते। लोग यदि मुझे छुड़ाना चाहते हो तो शांतिके ही द्वारा छुड़ावें। यदि लोग शांति छोड़ देगे, तो याद रखिये मैं जेलमें ही रहना पसन्द करूंगा।”

हिन्दी-नवजीवन, १९-३-'२२

‘हिन्दी नवजीवन’ के पाठकगण !

मुझे हमेशा जिस बातका दुःख रहा है कि मैं ‘हिन्दी नवजीवन’ का संपादक रहते हुये भी उसमे कुछ लिखता नहीं हू। जिसी कारण मैं अपनेको उसका संपादक होनेके लायक भी नहीं मानता हू।

मैंने संपादकका पद केवल श्री जमनालालजी बजाजके प्रेमके वश होकर ही ग्रहण किया है। जबतक मुममे केवल गुजराती और अंग्रेजीका अनुवाद ही आता है, मुझे सतोष नहीं हो सकता। समय मिलने पर अब ‘हिन्दी नवजीवन’ मे भी कुछ न कुछ लिखनेकी कोशिश करूंगा।

पर जिस लेखके लिखनेका कारण दूसरा है। मैं देखता हू कि ‘हिन्दी नवजीवन’ मे नुकसान रहता है। अंक नमय मुमके ग्राहक कोअी १२,००० थे, आज १,४०० हैं। ‘हिन्दी नवजीवन’ के स्वावलंबी होनेके लिये ४,००० ग्राहकोकी आवश्यकता है। यदि यितने

ग्राहक थोड़े समयमें न होंगे, तो मेरा अिरादा है कि 'हिन्दी नवजीवन' बद कर दिया जाय। मेरा हमेशा यह विचार रहा है, और जेलमें वह अधिक दृढ हो गया है, कि जो अखबार स्वावलंबी नहीं है और जिसको अिग्तहारोका सहारा लेना पडता है अुसको बद कर देना चाहिये। अिसी नियमके मुताबिक यदि 'हिन्दी नवजीवन' स्वावलंबी न हो सके, तो मैं अुसे बद कर देना मुनासिब समझता हूँ। यदि आप अिसकी आवश्यकता समझते हों, तो ग्राहक-संख्या बढानेका अेक अच्छा अुपाय यह है कि आप अपने मित्रोंको अिसके ग्राहक बनानेकी कोशिश करें। आपको यह जानना अुचित है कि मैंने 'यग अिडिया' के लिये भी अैसा ही अिरादा जाहिर किया है। मेरे अिस निष्चयका सबब आप केवल नैतिक या आध्यात्मिक समझें।

गुजराती 'नवजीवन' में 'हिन्दी नवजीवन' और 'यग अिडिया' के नुकसानका बोझ अुठाने पर भी फायदा रहा है। पाच सालकी अुम्रमें ५०,००० बचे हैं। वे सार्वजनिक कामोंमें सूतचक्र—चरखा और खादी-प्रचारमें खर्च किये जायेंगे। अिसका व्यौरा आपको गुजरातीके अनुवादमें मिलेगा। यदि 'हिन्दी नवजीवन' में लाभ होगा, तो वह दक्षिण प्रान्तोंमें हिन्दी-भाषाका प्रचार करनेमें व्यय किया जायगा। मेरा विश्वास है कि अैसी सादी हिन्दीका प्रचार, जिसे हिन्दू व मुसलमान भाजी-बहन समझ सकें, दक्षिणमें होनेकी बड़ी आवश्यकता है। आप यदि अिस खयालको पसंद करें तो 'हिन्दी नवजीवन' का प्रचार करनेमें यथाशक्ति परिश्रम करें।

फाल्गुन कृष्ण १४, बृहस्पतिवार

हिन्दी-नवजीवन, ६-४-'२४

प्रिय पाठकगण !

आजकल अत्तर-हिन्दुस्तानके कभी अखबारोमे हिन्दू-मुसलमानोके दिल विगाडनेकी कोशिश हो रही है। अउन अखबारोमे द्वेष, अत्युक्ति अत्यादि झूठके लक्षण दिखायी देते हैं। असलिये अैसे मौके पर आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम अस वढती हुअी ज्वालाको बुझानेकी पूरी पूरी कोशिश करे। मेरा दृढ विश्वास है कि हमारे बीचमे अतराय — तफरका — पडनेका कोअी कारण नही है। हम सब अपने अपने धर्म-कर्म पर कायम रहते हुअे अेक-दूसरेके साथ भाअीके मुआफिक वरताव कर सकते हैं। अिसी तरह रहना हमारा धर्म है। असलिये मैं अुम्मीद रखता हू कि आप सब लोग दोनो कोमोमे भाअी-चारा बढानेकी निरतर कोशिश करेगे। हिन्दू या मुसलमानोके खिलाफ जो कुछ कहा या लिखा जाय, अुसे आप वगैर जाचे और छान-वीन किये हरगिज न माने।

जुह, चैत्र शुक्ल ६

हिन्दी-नवजीवन, १३-४-'२४

७

झरियामे वचन-भंग

मौलाना महम्मदअलीके साथ जब मैं झरिया गया था, तब वहाके लोगोने बहुतेरी रकम तिलक-स्वराज्य-कोषमे दी थी। यह देखकर कि बिहारमे रहनेवाले मारवाडी और गुजराती भाअियोने बिहारकी तरफसे अेक बडी रकम दी, हमे बडी खुशी हुअी थी। अुनका वादा यह था कि रकम तुरत अदा कर देगे। अस वादेको आज तीन साल हो गये। अब झरियासे अैसा पत्र आया है कि कितने ही कच्छी भाअियोने जो रकम खुद लिखाअी थी, वह अदा नही की। अिसे सुनकर हर शख्सको दुःख हुअे बिना न रहेगा। दिये हुअे

वचनका पालन करनेकी महिमा शास्त्र-प्रसिद्ध है। जहा लगातार वचन-भग होते रहते हो, वहा प्रगति कैसे हो सकती है? वचन-भगसे कुटुंबका और राष्ट्रका भी नाश हुआ है। नीतिशास्त्रके अनुसार अकेतरफा वचनकी कीमत दो-तरफा वचनसे अधिक है, और वचनकी कीमत लेखसे अधिक है। अिन भाअियोंका वचन अकेतरफा था और अुनके पालनका आधार केवल अुनकी सत्यनिष्ठा है। मै अुनसे निवेदन करता हू कि वे अपने वचनका पालन करे। यदि वे वचनका महत्त्व समझते हो तो प्रायश्चित्तके तौर पर अुसका दुगुना व्याज भी दे।

हिन्दी-नवजीवन, २७-४-'२४

८

मिलकी पूनियां

कितनी ही जगह अभी मिलकी पूनिया काममें लाजी जाती है। चरखेकी शुरुआतके जमानेमे लोग यह नही जानते थे कि पूनिया किस तरह बनानी चाहिये। अुस समय मिलकी पूनियोंका अिस्तेमाल मजबूरन करना पडता था। पर आज तो मिलकी पूनियोंका अुपयोग असह्य समझना चाहिये। जो चरखेका रहस्य न समझता हो, वही मिलकी पूनी अिस्तेमाल करेगा। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तानके गाव गाव और घर घरमे चरखा पहुच जाय। हिन्दुस्तानमे सात लाख गाव हैं। कितने ही तो रेलसे बहुत ही दूर हैं। वहा मिलकी पूनिया पहुचाना असभव है। फिर जिस गावमे कपास पैदा होती है, वहासे वह दूसरी जगह जाकर लुडे, फिर मिलमे जाय, वहा धुनकी जाय और वहासे फिर पूनीके रूपमे अुसी गावको पहुचे और वहा सूत काता जाय—यह तो अैसा ही हुआ कि ववअीमे आटा साना जाय और किसी दूर देहातमें अुसकी रोटिया पकाअी जाय। रूअी वही धुनकी जाय जहा वह काती जाय और जहा अुगे वही लोडी जाय। वर्तमान अन्वाभाविक पद्धतिका समूल नाश होना ही चाहिये। चरखा-प्रचारके मूलमे ही अुसके पहलेकी तमाम क्रियाये समाअी हुअी है।

हिन्दी-नवजीवन, २७-४-'२४

चरखेके प्रति अुदासीनता

अेक सज्जन काशीजीसे लिखते हैं कि बोर्ड अित्यादिमें हमारे लोगेके जानेसे कुछ लाभ नही हुआ, वल्कि रचनात्मक काम थम गया है। वे यह भी लिखते हैं कि अिन लोगेकी चरखेके प्रति अुदामीनता है। बहुतेरे लोगेका विश्वास भी चरखेमें नही है। जब अिन सज्जनोसे कुछ कहा जाता है तो वे अुत्तर देते हैं— हम गाधीजीके कहने पर बोर्डमे गये हैं।

प्रथम बात तो यह है कि मैं नही चाहता कि कोअी शस्स ✓ मेरे कहनेसे कुछ भी करे। जो कुछ करे अपनी ही रायके मुताविक करे। हम स्वतत्र बनना चाहते हैं। किसी व्यक्तिके — फिर वह कैसा ही प्रभावशाली हो — गुलाम बनना नही चाहते। मेरी राय तो अैसी है कि लोकल बोर्ड अित्यादिमें जानेकी खास आवश्यकता नही है। यदि हम जाय तो सिर्फ रचनात्मक काम करनेके अिरादेसे। अिसलिये यदि यह काम भली-भाति न हो सके, तो हमें अैसी सस्थाका त्याग करना चाहिये।

मैं जानता हू कि चरखेकी शक्तिमें बहुतेसे असहयोगियोंका अविश्वास है। अुनको विश्वास दिलानेका अेक ही अुपाय है कि जिनको विश्वास है वे अधिक अुत्साहसे खुद चरखा चलावें और दूसरोको प्रोत्साहित करे। मेरा तो दृढ विश्वास है कि चरखेके विना स्वराज्य मिलना और कायम रखना असभव है। हा, अेक बात है। सभव है कि स्वराज्यके मानी हम सबके दिलमें अेक न हो। मैं अेक ही अर्थ करता हू — हिन्दुरतानकी कगालीका मिटना और प्रत्येक स्त्री-पुरुषका आजाद होना। पूछो हिन्दुस्तानके भूखसे पीडित भाअी-बहनोसे। वे कहते हैं कि हमारा स्वराज्य हमारी रोटी है। सिर्फ काग्तकारीसे हिन्दुस्तानके करोडो किसान अपना पेट नही भर सकते। अुन्हें किसी

न किसी दूसरे बुद्धिमत्की सहायता आवश्यक है। असा सार्वजनिक बुद्धिमत् चरखेके ही द्वारा मिल सकता है। “भूखे भगति न होअि गोपाला ।”

दूसरे सज्जन लिखते हैं कि जिन्होंने असहयोग-आंदोलनके कारण अपना धधा छोड़ दिया है, उनके निर्वाहका कुछ न कुछ प्रवध होना चाहिये। अिस प्रश्नका जल्दीसे हल होना मुश्किल है और न भी है। यदि सब लोग रचनात्मक-कार्यका मर्म समझ ले, तो भूखका प्रश्न अुठ ही नहीं मकता। यदि रचनात्मक-कार्यमे श्रद्धा न हो, तो भूखका प्रश्न सदाके लिये रह जायगा। मेरा दृढ मन्तव्य है कि जिसको चरखे और करघेमे विश्वास है, उसे आजीविका मिल सकती है। देशमे मध्यम वर्गकी जो कठिनायिया हैं, उनका अिलाज बुद्धिमत्से ही हो सकता है। हमारे अदर कितने ही बुरे रिवाज हैं। अुन्हे हमको छोडना होगा। अेक आदमी यदि मजदूरी करे और दूसरे दस कुछ न करे तो बुनायीके द्वारा हमे आजीविका नहीं मिल सकती। और असा भी न होना चाहिये कि सब लोग महासभाका ही मुह देखते रहे। स्वराज्यमे यह भी तो होना चाहिये कि हम सब स्वावलंबी बने। अुसीका नाम आत्मविश्वास है। भक्तवत्सल गोपालने अपनी गीतामे प्रत्येक मनुष्यके लिये आजीविकाकी अेक शर्त रखी है। जो भूख मिटाना चाहता है उसे यही करना चाहिये। यज्ञके कअी अर्थ है। अेक आवश्यक अर्थ मजदूरी है। जो मनुष्य मजदूरी नहीं करता है और खाता है, अुसको भगवान्ने चोर कहा है। ✓

हिन्दी-नवजीवन, ४-५-२४

कांगड़ी गुरुकुलमें

अस गुरुकुलके विद्यार्थियोंको मैंने उनके अुत्सवके समय अेक खत भेजा था। अुसके अुत्तरमे अेक खत कभी दिन हुअे मिला है। गुरुकुलके बालकोका प्रेम चरखे पर कैसा है यह जाहिर करनेके लिये मैं खतका थोडा हिस्सा पाठकोके सामने पेश करता हूँ

“यद्यपि आपके सदेशके लिये यह अुत्तर बहुत ही अपूर्ण है, यह हम अच्छी तरह समझते हैं, फिर भी हम अपने काते हुअे अिस थोड़ेसे मूतकी श्रद्धापूर्ण भेट आपके पूज्य चरणोमे रखना चाहते हैं। यह मूत अिसी राष्ट्रीय सप्ताहमे (७ अप्रैलसे १३ अप्रैल तक) सात दिन तक चौबीस घंटे अखण्ड मूतचक्र चलाकर हमने अिसी प्रयोजनके लिये कातकर तैयार किया है कि हमारी तुच्छ भेट स्वीकार हो। अिसमे (चतुर्थ श्रेणीके) हममे से छोटे बालकोका काता हुआ भी कुछ मूत अलग रखा है। यद्यपि यह अखड चरखा चलाकर नहीं काता गया है तथापि हम समझते हैं कि आपमे प्रेम रखनेवाले ये छोटे बालक अवश्य ही आपके प्रेमपात्र हैं। अतः अिनका प्रेमपूर्वक काता हुआ यह राष्ट्रीय सप्ताहका मूत भी आपके चरणार्पित होनेके योग्य ही है।”

हिन्दी-नवजीवन, १-६-'२४

क्या सिक्ख हिन्दू है ?

पजावसे अेक मित्र लिखते हैं

“वायकोमवाली टिप्पणीमे आपने सिक्खोको भी मुसलमानो और ओसाओके साथ अहिन्दुओमे गिना है। ओस बात पर अकाली लोग थोडे बहुत दिगडे हैं। बहुतमे लोगोको मैने यह शिकायत करते सुना है कि सिक्खोने बाजाब्ता अपनेको हिन्दू धर्ममे कभी अलहदा नही किया है। हा, कुछ अपनेको हिन्दू नही कहते हैं। सो ओस पर वे कहते हैं कि ओ तो स्वामी श्रद्धानन्द भी कुछ समय पहले अपनेको हिन्दू कहलवाने पर बडी आपत्ति किया करते थे। शि० गु० प्र० कमेटीके कितने ही सदस्य हिन्दू-सभाके सदस्य हैं, और यद्यपि कुछ अकालियोके दिलमे यह भाव है कि हिन्दू-धर्मसे अपना ताल्लुक तोड देना बेहतर है, तो भी ओक बडी जमात ओसी भी है ओ ओसा नही चाहती। हा, अपने मदिरोको वे आम हिन्दू मदिरोसे अलहदा और अपने कब्जेमे रखना जरूर चाहते हैं। पर हिन्दुओके प्रत्येक सम्प्रदायका यही हाल है। जहा तक मुझे पता है, जैन लोगोको ओसा हक हासिल है और मुझे बताया गया है कि आर्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी तथा दूसरे लोग, ओ कट्टर या सनातनी हिन्दू नही हैं, ओ दावा करते हैं ओससे अधिक दावा सिक्ख लोग नही कर रहे हैं। यहाके सिक्ख नेताओसे घनिष्ठ परिचय होने और सिक्ख-आन्दोलनके कुछ अध्ययन-मननके बाद मै खुद भी यह महसूस करता हू कि अकालियोको अहिन्दू कहना ओनके साथ पूरा पूरा न्याय नही करना है।”

मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि सिक्ख मित्रोको ओन्हे अहिन्दू मानने पर बुरा मालूम हुआ है। मै ओन्हे यकीन दिलाता

हू कि मेरा अिरादा मुतलक अैसा नही है। जब मैं पजाव यात्रा कर रहा था, सिक्खोके बारेमे अेक जगह मैंने कहा था कि मैं सिक्खोको हिन्दू जातिका अेक अग मानता हू। मेरे अैसा कहनेका कारण यह था कि लाखो हिन्दू गुरु नानकको मानते हैं, और ग्रथ साहवमे हिन्दू भाव और हिन्दू कथायें भरी पडी हैं। लेकिन अुस सभामे अेक सिक्ख मित्र थे। मुझे अलहदा ले जाकर अुन्होने बडी सजीदगीके साथ कहा कि आपके सिक्खोको हिन्दू जातिमे शामिल करनेसे लोगोको बुरा मालूम हुआ है। और अुन्होने सलाह दी कि आगे हिन्दुओके साथ साथ सिक्खोका नाम हरगिज न लेना। पजावके दोरेमे मैंने देखा कि मेरे मित्रने जो चेतावनी दी थी वह ठीक थी। क्योकि मैंने देखा कि बहुतेरे सिक्ख अपने धर्मको हिन्दू धर्मसे पृथक् मानते थे। मैंने अुन मित्रसे कहा कि अब मैं कभी सिक्खोको हिन्दू न कहूंगा। अैसी हालतमे मुझे अिस बातसे बढकर खुशी नही हो सकती कि सिक्ख आम तौर पर अपनेको हिन्दू मानते हैं और अलहदा माननेवाले लोग बहुत ही थोडे हैं। आर्यसमाजियोके यहां भी मुझे अैसा ही अनुभव हुआ। वे भी मेरे सहज भावसे हिन्दू कहने पर बिगड अुठे थे। अेक सज्जनको मैंने हिन्दू कहा। मेरा अिरादा अुनका दिल दुखानेका न था। पर अुन्होने अिस बातमे अपना अपमान समझा था। मैंने अुसी दम माफी माग ली, तब अुन्हे तसल्ली हुअी। कुछ जैन लोगोका भी अनुभव मुझे अिससे अच्छा नही हुआ। मेरे महाराष्ट्रके दोरे मे कुछ जैनोने मुझसे कहा था कि हमारी जाति हिन्दुओसे जुदी है। जैनोका यह मत मेरी समझमें आज तक नही आया। क्योकि जैनधर्म, बौद्धधर्म और हिन्दू धर्ममे बहुतसी बाते सर्व-सामान्य हैं। हा, आर्यसमाजियोका अेतराज कुछ समझमे आ सकता है, क्योकि वे वेदो और अपनिषदोको छोडकर किसीकी बातको नही मानते — वे मूर्ति-पूजा और पुराणोके बुरी तरह खिलाफ हैं। लेकिन जैनधर्म और बौद्ध धर्मका अैसा कोअी झगडा, जहा तक मैं जानता हू, हिन्दू धर्मके साथ नही है। हा, जैनधर्म और बौद्धधर्मने हिन्दूधर्ममे जवरदस्त सुधार करना चाहा है। बौद्धधर्मने आभ्यतर शुद्धता पर ज्यादा जोर दिया है, और वह अुचित भी है।

वह सीधे हृदयको जाग्रत करता है। उसने युच्चता और श्रेष्ठताकी अद्भुत भावनाको छिन्न भिन्न कर डाला। जैनधर्ममें तर्कशक्ति चरम सीमा तक पहुँच गयी है। उसने किसी बातको गृहीत करके विचार नहीं किया है। और बुद्धिबलके द्वारा आध्यात्मिक तथ्योंका निर्णय किया है। मेरी रायमें अिन दो सुधारक धर्मोंने जो साहित्य अुत्पन्न कर रखा है, उसका बहुत थोडा ज्ञान हमें है।

मेरे विचार अिस किस्मके हैं। अिसलिये मैं आशा करता हू कि मेरे सिक्ख मित्र अिस बातको मानेंगे कि मैंने अुन्हे जो अहिन्दू लिखा है, वह केवल अुनके भावोंका खयाल करके और अपनी अिच्छाके खिलाफ लिखा है।

हिन्दी-नवजीवन, ८-६-'२४

१२

परिषदोंके नियोजकोंको अिशारा

लोग कहते हैं “बड़ी बड़ी सभाओं, जलमों और व्याख्यानोके दिन चले गये। अब मुह बंद करके काम करनेके दिन आ गये हैं।” लेकिन परिषदों अथवा जलसोंके सचालक हमेंगा चाहते हैं कि खूब धूमधाम हो। अित्त मोहमें वे कभी बार सत्यको भूल जाते हैं और भोली-भाली जनताको धोखा देकर परिषदकी तैयारी करते हैं। अेक परिषदकी विज्ञप्तिमें लिखा है

“बहुत हर्षकी बात है कि अधिवेशन बहुत बड़ी धूमधामसे होना निश्चित हुआ है। महात्मा गांधी, अली-ब्रधु, पंडित जवाहर-लाल नेहरू, डॉक्टर किचलू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, देवदाम गांधी, अकरलाल वैकर, राजगोपालाचारी, सेठ जमनालाल बजाज, मौलाना अ० जवाहरा, श्रीमती गांधी, बीअम्मा साहिवा, तपस्वी सुन्दरलाल, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीमती सुभद्राकुमारी आदि आदि प्रमुख नेताओंके पवारनेकी सभावना है।”

संभव है कि स्वागत-कारिणी समाने ऐसे नेताओंको निमंत्रण पत्र भेजा हो, लेकिन जब तक कमसे कम अनुकी तरफसे विम आशयका जवाब न मिले कि 'आनेकी कोशिश करूंगा' तबतक ऐसा लिखना कि अनुके पवारनेकी संभावना है, अय्यार्थ है। लोगोके मनमें भ्रम पैदा करनेकी विच्छा कितनी ही अच्छी हो तो भी यह कार्य अनुचित ही है। लोग अक-दो दफे धोखेमें आ जा सकते हैं, लेकिन थोडे ही समयमें कार्यकर्तागण अपनी प्रतिष्ठा आर लोगोका विश्वास खो बैठते हैं। अब्राहम लिंकनने ठीक ही कहा है "हम थोडे लोगोको हमेशा धोखा दे सकते हैं और सब लोगोको कुछ समय धोखा दे सकते हैं, लेकिन सब लोगोको हमेशा धोखा देना अशक्य है।"

हिन्दी-नवजीवन, १-६-'२४

१३

तीन प्रश्न

अक सज्जन लिखते हैं

(१) क्या कताबी-बुनाबी करनेसे मनुष्य गूढ़ नहीं बनता है ?

(२) क्या जो मनुष्य अपनी बुद्धिके बलसे ज्यादा कमाबी करता है, उसका भी कताबी-बुनाबी करके आजीविका पैदा करना अर्थशास्त्रके प्रतिकूल नहीं है ?

✓ (३) क्या सबका कताबी-बुनाबी करना श्रम-विभागके सिद्धांतको नष्ट नहीं करता है ?

मेरे खयालसे गूढ़ वह है जो नीकरी या दूसरोकी मजदूरी करके आजीविका प्राप्त करता है। इस हिसाबसे जितने आदमी नीकरी करते हैं, सब गूढ़ होते हैं। जो मनुष्य स्वतंत्र बघा करता है, उसको गूढ़ कैसे माना जाय ? इसमें मैं वर्णाश्रमकी कुछ भी हानि नहीं देखता ह।

अब दूसरा प्रश्न। मेरी मति मुझे यह बताती है कि अश्वरत्न हमें बुद्धि आत्म-दर्शनके लिये दी है। आजीविका तो कृषि अत्यादिसे प्राप्त

करनी चाहिये। जगतमे जो अनीति होती है, उसका बड़ा सबब बुद्धिका दुरुपयोग है। बुद्धिके ही दुरुपयोगसे जगतमे बड़ी असमानता फैल गयी है। करोड़ों भीख मागते हैं और सौ सौ करोड़पति बनते हैं। सच्चा अर्थशास्त्र वह है जिससे प्रत्येक स्त्री-पुरुषको शारीरिक अद्यममे आजीविका मिले। प्राचीन कालमे हमारे ऋषि लोग कृषि करते थे, गोशाला रखते थे, विद्यार्थी जंगलोमे जाकर लकड़िया लाते थे, अित्यादि।

अब रहा तीसरा प्रश्न। श्रम-विभागकी कुछ भी हानि नहीं होती है। क्योंकि बढाई, सुनार अित्यादिको बुनायी करनेकी सलाह नहीं दी जाती है। जो नौकरी करते हैं, बकालत करते हैं, जिनके कुछ भी धधा नहीं है, उनको बुनायीसे आजीविका पैदा करनेकी सलाह दी जाती है। कतायीको तो मैं आधुनिक कालमे और इस क्षेत्रमे यज्ञ समझता हूँ। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, धनिक, गरीब सबके लिये कतायी आवश्यक यज्ञ है। भले जो लोग भूखो मरते हैं वे कतायी करके पेट भरे। परन्तु दूसरे सब उनके निमित्त प्रतिदिन श्रीश्वरके नामका स्मरण करते हुआ काते।

हिन्दी-नवजीवन, २२-६-'२४

१४

क्या तू भी ?

अेक प्रतिष्ठित मित्र लिखते हैं

“यदि हम अवसर रहते कारगर प्रयत्न न करेगे, तो आज जो कुछ पजाब पर गुजर रही है कल वही सयुक्त प्रात पर भी गुजरेगी। अवधमे हिन्दू-मुसलमानोका तनाजा बढ रहा है। नमूनेके तीर पर मैं वारहवकीके सवधमे नीचे कुछ मच्ची वाते लिखता हूँ। उस शहरके म्युनिसिपल बोर्ड पर गहरे अिल्जाम लगाये गये हैं। उसके मुस्लिम सदस्य, जो कि पहले पक्के असहयोगी थे और अब भी हैं, अिस्तीफा दे चुके हैं। अिसलिये म्युनिसिपल बोर्डमे अब हिन्दू सदस्य ही रह गये हैं। अन अिल-

जामोंके बारेमें विस्तारपूर्वक जाच करनेका समय मुझे नहीं मिला, किन्तु अंक बात बहुत कुछ साबित है और उससे मुसलमानोंके दिलमें कटुता पैदा हो रही है। अिन हिन्दू राज्जनोंने कानून बना दिया है कि बोर्डको जितनी दरखास्ते दी जाय, वे सब हिन्दी लिपिमें होनी चाहिये। किसी अन्य लिपिमें लिखी दरखास्तेँ न ली जावेगी।”

यह समाचार पाकर मुझे आश्चर्य और दुःख हुआ। क्योंकि वारहवकी, यदि मुझे ठीक याद है तो, मोलाना शौकतअलीके गर्वकी वस्तु थी। वे वारहवकीके हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी बड़ी तारीफ किया करते थे। मैं अब भी अुम्मीद करता हू कि मेरे सवाददाताको गलत खबर लगी होगी। मैं विश्वास नहीं करता कि जैसा अुनके बारेमें कहा जाता है, अुन्होंने वैसी कोअी विचारहीन कार्रवाअी की होगी। हिन्दी-लिपिको मुसलमानोंसे स्वीकार करानेके लिये जबरदस्ती करके वे हिन्दीको हानि ही पहुचायेगे। हिन्दुस्तानमें जहा कहीं भी हिन्दुस्तानी प्रान्तीय भाषा है वहा लोगोंको अिस बातकी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि वे अपनी दरखास्ते देवनागरीमें लिखे या अुर्दूमें। अाखिरमें कौनसी लिपि मजूर होगी, यह तो दोनों लिपियोंके आन्तरिक गुणों पर ही अवलवित है।

यह जानना भी कठिन है कि मुसलमानोंने अिस्तीफा क्यों दिया। मैं आशा करता हू कि वारहवकीसे कोअी सज्जन पूरी बातें लिख भेजेगे।

हिन्दी-नवजीवन, २९-६-'२४

पाठ्य-पुस्तकोंकी जब्ती

गत १५ जुलाईको सयुक्त प्रान्तकी सरकारने नीचे लिखा सूचनापत्र जारी किया है

“दफा ९९ अ (१८९८ के पाचवे)मे दिये अधिकारोके अनुसार, अपनी सभाके सहित लाटसाहब यह जाहिर करते है कि पंडित रामदास गौड लिखित ओर बैजनाथ केडिया, हिन्दी पुस्तक अजेसी, १२६ हरिसन रोड, कलकत्ताके द्वारा प्रकाशित और वणिक् प्रेस कलकत्तामे मद्रित हिंदी रीडर न० ३, ४, ५, ६ की तमाम कापिया सरकारने जब्त कर ली है। अिसके सिवाय अिन रीडरोकी दूसरी तमाम प्रतिया या अुनके अश भी, फिर वे कही भी छपे हो, जब्त समझे जाये, क्योंकि रीडरोमे स्थानिक सरकारकी रायमे राजद्रोहात्मक पाठ है, जिनका कि प्रकाशित करना दफा १२४ अ ताजीरात हिन्दके अनुसार दण्डनीय है।”

कोअी तीन सालसे ये रीडरे हिन्दी ससारके सामने है। राष्ट्रीय पाठशालाओमे अिनका बहुत प्रचार है। म्युनिसिपल पाठशालाओमे भी वे चलती है। अिसलिअे सयुक्त प्रान्तकी महासभा समितिने ठीक किया जो अव्यापक रामदास गौडको अिस पर वधाअी दी है, अुन्हे निर्दोष बताया है और अिस सरकारी हुक्मके होते हुअे भी अुनको जारी रखनेकी सिफारिश की है। अिधर कुछ लोग शायद समझने लगे हो कि अव सरकारने असहयोगियोके खिलाफ मनमानी कार्रवाअिया करनेकी नीतिको छोड दिया है। सरकारका कथन है कि अिन पुस्तकोमे अैसे पाठ है जो ताजीरात हिन्दकी १२४ अ धाराके अनुसार काविल सजा है। अैसी अवस्थामें वह लेखक पर मुकदमा चलाकर अुन्हे सजा दिला सकती थी। तभी अुसका यह पुस्तके जब्त करना न्यायोचित हो सकता

था। अिन रीडरोकी तमाम जिल्दोंकी पाठ-सूची में पढ गया हूँ, मुझे तो वे सरकारकी दृष्टिसे बिल्कुल हानिकारक नहीं मालूम होती। लोगोंके प्रति सरकारका कमसे कम अितना कर्तव्य अवश्य था कि वह यह बताती कि अिन पुस्तकोंका कौन कौनसा अंश आपत्ति-योग्य है, जिससे कि लोग, यह मान लेने पर भी कि अैसे मीके पर सरकारको मनचाहा करनेका अख्तियार है, अिम बात पर विचार कर सकें कि सरकारका यह हुक्म जा है या बेजा। पर मौजूदा हालतमें तो अिम नतीजे पर पहुँचे बिना नहीं रहा जा सकता कि सरकार अिन रीडरोकी बढ़ती हुई लोकप्रियताको पसंद नहीं करती और अपने अुन प्रतिपालित लोगोंको फायदा पहुँचाना चाहती है, सो भी अैसे बेजा तरीकेसे, जिनकी पाठ्य-पुस्तकोंका प्रचार अव्यापक गौडकी रीडरोके वदोलत कम हो गया है। यदि पुस्तके सचमुच राजद्रोही पाठोंसे युक्त होतीं, तो अुसके मेहनती खुफिया विभागकी ओरसे यह बात जरूर पेश की गयी होगी। और अितने दिनोंके बाद पुस्तकोंका जव्त होना मेरे अिस अनुमानको पुष्ट करता है। मैं सयुक्त प्रान्तकी सरकारको दावत देता हूँ कि वह अपने अिस फैसलेके तमाम कारण सर्वसाधारणके सामने पेश करे। मुझे यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मेरा अनुमान ठीक नहीं है। मैं प्रान्तीय समितिके सभापतिको सलाह देता हूँ कि वे सरकारसे अिसका कारण पूछे और यदि समितिको सरकारका फैसला ठीक दिखायी दे तो वह अव्यापक रामदास गौडको सलाह दे कि वे अुन पुस्तकोंमें आवश्यक मशोधन कर दें या अुनका प्रचार रोक दें।

हिन्दी-नवजीवन, ३-८-'२४

हिन्दू-मुस्लिम ऐकता

देहलीके हालके फसादो पर प्रकाशित हकीम अजमलखा साहवका वक्तव्य जिस किसीने पढा होगा वह अुसमें छिपे गहरे सतापको महसूस किये विना न रहा होगा। कमसे कम अुसका ऐक अश यहा दिये विना में नही रह सकता

“देहलीके फसादोके वक्त जो कुछ वाक्यात हुऐ अुनमे सबसे ज्यादा शर्मनाक और दिल दहलानेवाले वाक्यात है औरतो पर दुष्टतापूर्ण और नामदर्ना हमले होना। जहा तक मुझे मालूम हुआ है ऐक ही मुसलमान महिलाके साथ हिन्दुओने दुर्व्यवहार किया, परन्तु अससे ज्यादा बुरी बात तो यह है कि १५ तारीखके फसादके वक्त कुछ अैसे लोग, जो दीने-अिस्लामके पुजारी होनेका दावा रखते हैं, सिर्फ हिन्दू मंदिर पर हमला करके और मूर्तियोको तोड-फोड कर ही सतुष्ट नही हुऐ, बल्कि औरतो और वच्चो पर भी नामदर्ना हमले करनेमे न सकुचाये। स्त्री-जातिकी पवित्रता और अिज्जत तथा हुर्मतके प्रति अपने हम-दीन लोगोके अस दुष्ट भावके खयाल-मात्रसे मुझे घोर मनस्ताप होता है और मेरी रूह काप अुठती है। अैसे गुनहगारोकी जितनी ही निन्दा की जाय, थोडी है और मैं तमाम सच्चे मुसलमानोसे अपील करता हू कि वे मुक्तकण्ठसे विना आगा-पीछा सोचे अस नीचताकी निन्दा करे। मैं जमैयत-अुल्-अुलेमा और खिलाफत-कमेटियोको दावत देता हू कि वे अुठ खडी हो और अिस्लामकी सारी श्रेष्ठताको अैसी जगली निरकुशताकी निन्दा करने और आयदा अैसा न होने देनेमें लगावें। सच्चे मुसलमानकी हैसियतसे अैसी करतूतोको बिलकुल नामुमकिन कर देना हमारा नैतिक फर्ज है और अगर हम असमे कामयाब

न हो, तो हम अिम कौनो अजादी और स्वराज्यकी कोशिशमें हारे ही हुअे हैं।”

अेक मज्जन मुझे अुठहना देते हैं कि हकीमजीने जिन हमलोका जिक्र किया है अुन पर आपने अपन वक्तव्यमें कुछ नहीं कहा। फमादकी विलकुल पहली खबरोके आधार पर मैंने अपनी टिप्पणी लिखी थी। अुनमें अिन हमलोका कोअी जिक्र न था। अुसके बाद हालतने बुरा रग पलटा। यह खबर अितनी गभीर थी कि महज डरावने तारोंके आधार पर सर्व-साधारणके सामने टीका-टिप्पणी नहीं की जा सकती थी। असलिये मैंने देहलीके मित्रोंसे चिट्ठी-पत्री शुरू की, पर अब तक मैं किमी काविल टीका-टिप्पणी करनेकी हालतमें नहीं पहुचा हू। खुशकिस्मतीसे मौलाना महम्मदअली अब देहली पहुच गये हैं। वे तहकीकात कर रहे हैं और अुन्हे मैंने सुझाया है कि यदि किसी तरह मुमकिन हो तो वे महासभाके सभापतिके नाते अपनी आरंभिक तहकीकातकी रिपोर्ट प्रकाशित करे। अस मामलेमें मुझे अपने कर्तव्यका पूरा खयाल है। फिलहाल मेरा स्थान वही, मौलाना माहवके साथ है। लेकिन टान्टरोकी मलाहके कारण अभी रुक रहा हू। अब तक जो कुछ पथ्य-परहेज करना पडता है, वह सब शायद जरूरी न हो, क्योंकि यद्यपि मैं बाहर आता-जाता नहीं हू, तो भी काम बहुत कुछ कर सकता हू। लेकिन जहा तक मुमकिन हो मैं खतरेको वचाना चाहता हू। जो मित्र मुझे अस अवसर पर मेरे कर्तव्यकी याद दिलाते हैं, अुन्हे मैं यकीन दिलाता हू कि मैंने विलाशर्त अपनेको मौलाना महम्मदअलीके विचार पर छोड दिया है और मैंने अुनसे यह कह दिया है कि मेरी जरूरत आपको देहलीमें तुरत मालूम हो, तो मेरी तन्दुरुस्तीका खयाल न करना। और यो भी हर हालतमें मैं देहली जल्दी ही जानेकी तैयारी कर रहा हू। पर अगर मौलाना महम्मदअली मेरा वहा जल्द जाना जरूरी न समझते हो, तो मैं अगस्तके अंत-तक सफर करना नहीं चाहता। अहम-दावादमें मेरी तन्दुरुस्ती कुछ विगड गयी है और असलिये श्री विठ्ठलभायी पटेलसे अनुरोध किया गया है कि आप वम्वअी

कारपोरेशनकी ओरसे मुझे दिया जानेवाला अभिनदन-पत्र अगस्तके अंतमें देनेकी तजवीज करे। परंतु यदि देहली जानेकी जरूरत होगी, तो मैं बम्बयी जानेके पहले वहा जानेमें आगा-पीछा न करूंगा।

हिन्दी-नवजीवन, ३-८-'२४

१७

दानियोसे प्रार्थना

गुजराती 'नवजीवन' में मैंने मलावारके प्रलयके विषयमें लिखा है। वह तो सब पाठक पढ़ेंगे ही। परन्तु मैं जानता हूँ कि हिन्दी 'नवजीवन' के पढ़नेवालोंमें कभी दानवीर भी हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि जितना धन वे दे सकें उतना भेज दें।

हिन्दी-नवजीवन, १०-८-'२४

१८

क्षमा-प्रार्थना

'हिन्दी-नवजीवन' का तीसरा वर्ष आज पूरा होता है। मुझे कहते हुअे रज होता है कि मैं 'हिन्दी नवजीवन' के लिये स्वतंत्र लेख बहुत न लिख सका। पाठक जिस बातको मानें कि जिसका कारण अनिच्छा नहीं, बल्कि समयका अभाव है। और जिसके लिये मुझे क्षमा करें।

'हिन्दी-नवजीवन' अब तक स्वावलंबी नहीं हुआ है। मैंने अनेक समय जाहिर किया है कि किसी अखबारको नुकसान उठाकर चलाना प्रजाकी दृष्टिसे अच्छा नहीं है। 'हिन्दी-नवजीवन' केवल सेवा-भावसे ही निकलता है। इसीलिये प्रत्येक पाठक उस पर अपनी मालिकी समझे और अनेक स्वावलंबी बनानेकी कोशिश करें। अब २,७०० प्रतिपात्र विकती हैं। स्वावलंबी बननेके लिये कमसे कम

३,००० प्रतिघात विकनी चाहिये । मैं आगा करता हू कि पाठकगण कोशिश करके अिस घटीको दूर करेगे ।

हिन्दी-नवजीवन, १७-८-'२४

१९

गांधीजीके लिअे या देशके लिअे ?

अेक मित्र कहते हैं कि आजकल गांधीजीके नामसे विद्यार्थियोंको कातनेके लिअे जोर देकर कहनेका अेक रिवाज-सा पड गया है । वे पूछते हैं कि क्या यह ठीक है ?

जवत्तक मैं देशके लिअे और देश ही के लिअे कार्य करता रहूँ, तब तक अिस प्रकारकी अपील खास परिस्थितिमें और कुछ हद तक अनुचित नहीं है । मेरे लिअे कातनेकी अपील देशके लिअे कातनेकी अपीलसे अधिक सीधी असर पहुँचा सकती है । फिर भी अिसमें कोअी शक नहीं कि नवको देशके लिअे कातना ही अुचित है । अपने लिअे अुसके आदर्श अर्थमें कातना और भी अच्छा है । क्योंकि हरअेक कार्यकर्ता जो देशके लिअे कार्य करता है, वह अपने लिअे भी कार्य करता है । जो सिर्फ अपने लिअे काम करता है, वह अपना ही नुकसान करता है । हमारा लाभ देशके लाभके अनुकूल होना चाहिये । वह अुससे जुदा न हो जाना चाहिये । वे लोग, जो केवल दिखानेके लिअे कभी कभी कातते हैं और फिर बन्द कर देते हैं, आखिमें धूल झोकनेका ही प्रयत्न करते हैं ।

हिन्दी-नवजीवन, १७-८-'२४

५५३

पूर्णहुतिका सन्देश

[सितम्बर १९२४ के अपवासकी पूर्णहुतिके अपलक्ष्यमे देशके चारो कोनोसे सब धर्मो और सब वर्णोके लोगोने गाधीजीके अभिनदनमे जो तार और सदेश भेजे है, उनुके जवाबमे गाधीजीने नीचे लिखा सदेश अखवारोमे प्रकाशित कराया था ।]

ओश्वरकी महिमा अगाध है। ओसकी महिमा ओर करुणाका अनुभव मैं ओस समय कर रहा हूँ। ओसने मुझे अग्नपरीक्षासे ओत्तीर्ण किया है। डाक ओर तार द्वारा मेरे नाम आये अनेक सदेशोको पढने या सुननेकी ओजाजत अभी मुझे नहीं मिली है। फिर भी जो कुछ थोड़े सदेश मुझे दिखाये गये हैं, ओनसे मेरा हृदय भर आता है। ओन सदेशोके द्वारा देशके असख्य भाओी-बहनोने मुझ पर जो प्रेम-वृष्टि की है वह ओश्वरकी दयाकी गवाही देती है। ओन तमाम भाओी-बहनोके प्रेमके लओे मैं ओनका कृतज्ञ हूँ। पर साथ ही मैं यह भी आशा रखता हूँ कि ओसके वादका जो काम अब मेरे सिर पर आ पडा है ओर ओसके लओे मेरी अतरात्मा कहती है कि यह ओश्वरका काम है, ओसमे आप सच्चे दिलसे मेरी सहायता करे। ओस सबधमे तीन सप्ताहके पहले जो ओम्मेवारी मेरी थी ओससे ओजकी ओम्मेवारी स्पष्टतः अनेक गुना अधिक है। मेरे अपवाससे मेरा कार्य पूरा नहीं होता है, बल्कि शुरू ही होता है। मैं ओस बातको जानता हूँ ओर ओसीलओे ओसमे भारतवर्षके प्रत्येक भाओी-बहनके आशीर्वाद ओर प्रत्यक्ष सहयोगकी आशा रख रहा हूँ।

होन्दी-नवओीवन, १२-१०-'२४

असहयोगीका कर्तव्य

आगामी महासभामें शायद असहयोग मुलतवी हो जाय। पर जिससे यह न समझना चाहिये कि असहयोगी मुलतवी हो गया। सच पूछा जाय तो मुलतवी हुआ है असहयोगका आभास-मात्र। जहां प्रेम है वहां सहयोग और असहयोग दोनों वस्तुतः अंक हैं। बेटा बापके साथ अथवा बाप बेटके साथ चाहे असहयोग करे चाहे सहयोग करे, दोनों प्रेमके फल होने चाहिये। स्वार्थके वशीभूत होकर किया सहयोग, सहयोग नहीं घूस है। द्वेष-भावसे किया असहयोग महापाप है। ये दोनों त्याज्य हैं।

जो असहयोग १९२० में शुरू किया गया, उसके मूलमें प्रेम-भाव था — भले ही लोग उसे न जानते हो, भले ही लोग द्वेषसे प्रेरित होकर उसमें शरीक हुअे हो। फिर भी तमाम नेता यदि उसके मूल स्वरूपको समझे होते और उसके अनुसार चले होते, तो जो कटु परिणाम निकले हैं वे न निकलते।

हम शांत असहयोगका रहस्य समझे नहीं। ज़िम्मेसे बैर-भाव बढ़ा और अव करनीका फल भोग रहे हैं। जिस बैर-भावसे हमने अंग्रेजोंके साथ असहयोग अंगीकार किया, वही अव हमारे आपसमें फैल गया है।

यह बैर-भाव अकेले हिन्दू-मुसलमानोंमें नहीं, बल्कि सहयोगियों और असहयोगियोंमें भी व्याप्त हो गया है।

जिस कारण, असहयोगके जिस कुफलको रोकनेके लिये, हमें असहयोग मुलतवी रखना पड़ता है। असहयोग मुलतवी रखनेका अर्थ यह नहीं है कि वकील यदि फिरसे वकालत करना चाहे और विद्यार्थी सरकारी मदरसोंमें जाना चाहे, तो विला शर्मके वकील वकालत कर सकें और विद्यार्थी सरकारी मदरसोंमें जा सकें। सच पूछिये तो जो वकील और विद्यार्थी असहयोगके सिद्धान्तको समझ गये होंगे, वे न तो फिरसे वकालत करना चाहेंगे और न फिर सरकारी मदरसोंमें भरती होंगे। बल्कि असहयोगके मुलतवी करनेका फल तो यह दिखायी

देना चाहिये कि हमे पश्चात्ताप हो, असहयोगी सहयोगीके गले मिलें, अन्हें प्रेमसे जीते, अुनका द्वेष न करे। वे खुशीसे सरकारकी सहायता लेते रहे, अदालतमे वकालत करते रहे, सरकारी नौकर हो या धारासभामे जाते हो। अुन सबके साथ असहयोगी मिले-जुलें। अुन सबकी मदद हिन्दू-मुसलिम झगडे निपटानेमे, अस्पृश्यता दूर करनेमे, विदेशी कपडेका बहिष्कार करानेमे, शराबखोरी मिटानेमे, अफीमका दुर्व्यसन दूर करनेमे तथा अैसे अनेक कामोमे ले और दे।

अैसे कामोमे असहयोगीको पहले कदम बढाना होगा। अुसमें असहयोगीकी कला, विवेक, सौजन्य, शांति और नम्रताकी परीक्षा होनेवाली है। सहयोगीको प्रेमसे जीतनेमे असहयोगीकी योग्यताकी कसौटी है। अेक तरफसे झूठी खुशामदसे बचें और दूसरी तरफसे जहालतसे बचे। अिन दोनो बातोको साधनेके लिये पहला पाठ है, हम सबका अेक होना। अीश्वर हमारी सहायता करे।

कार्तिक व० ३, बुधवार

हिन्दी-नवजीवन, १९-१०-'२४

२२

सरकारी अराजकताकी दवा

[निम्न लिखित सदेश गांधीजीने युक्तप्रान्तीय राजनैतिक परिषद्, गोरखपुरके लिये भेजा था।—स०]

बगालमे सरकारने जो राजनीति अव ग्रहण की है, अुससे सबको दुःख हो रहा है। होना ही चाहिये। परन्तु वह दुःख राजनीतिकी अराजकताके कारण नहीं है, बल्कि अुसका अुत्तर शीघ्र देनेकी हमारी अशक्तिके लिये है। मुझे आशा है और मैं चाहता हू कि हम अिस मकटके समय बैर्यका त्याग न करे। क्रोध और अवैर्यके बश होकर हम सच्चे अुपायकी खोज न कर सकेंगे, अैसा मेरा दृढ मतव्य है। अमली कार्यका अुत्तर अमली कार्य ही हो सकता है। हम दावा करते

है कि सरकारकी अशांत नीतिका अुत्तर हम शांत नीतिसे ही दे सकते हैं। अशांत कार्यका अुत्तर शांत कार्यसे ही दे सकते हैं। यदि यह बात सत्य है, तो हमें सोचना चाहिये कि हम किस तरह शांत कार्यको कर सकते हैं। थोडा ही खयाल करनेसे हम देख सकते हैं कि हमारे अमली कार्यमें बाधा डालनेवाली सबसे बडी वस्तु है, हिन्दू-मुसलमानके बीच अतर पड जाना। सर्वसाधारणको अेकत्र करनेमें बाधा डालनेवाली वस्तु चरखा और खद्दरके प्रति हमारी अुदासीनता है और हिन्दू जातिको नष्ट करनेवाली वस्तु अस्पृश्यता है। अिम त्रिदोषको जबतक हमने नहीं मिटाया है तब तक मेरी अल्पमति मुझको यह कहती है कि हमारे भाग्यमें सरकारी अराजकता, हमारी परतत्रता और हमारी कगाली बढी ही हुयी है। अिसलिये मैं दूसरी कोअी सलाह क्रीमको नहीं दे सकता। अगर हम अिन तीन कार्योंमें सफलता प्राप्त करे, तो जो अक्ति हमने मन् १९२०-२१ में बताअी थी, अुससे भी प्रचण्ड अक्ति आज बतल सकते हैं। और बगल ही की क्या, सारे भारतवर्षकी आपत्तिको हम दूर कर सकते हैं।

दिल्ली, ३०-१०-'२४

हिन्दी-नवजीवन, २-११-'२४

मौलाना जफरअली खाने नीचे लिखा तार मुझे भेजा है

“मेरे लाहौर पहुंचने पर मैंने यहाके अखबारोंमें ‘यंग इंडिया’ के आधार पर यह खबर पढ़ी कि मैंने आपसे इस सालके भीतर २५,००० मुसलमान सूत कातनेवाले कार्यकर्ता देनेका वादा किया है। मो मुझे अदेशा है कि इसमें कोई गलतफहमी हुई है। शायद मेरी बात ठीक-ठीक न समझी गयी हो। मैंने तो सिर्फ अतना ही वादा किया था कि मैं १०,००० मुस्लिम स्वयसेवक आपकी खिदमतमें पेश करनेके लिये हर तरहसे कोशिश करूंगा, और मैं इस वादेपर कायम हूँ।”

इस तारको मैं बड़ी खुशीके साथ छापता हूँ। जहां तक मुझे ताल्लुक है किसी किस्मकी गलतफहमी न हुई थी। मौलाना साहबकी प्रतिज्ञा पर मुझे अतना ताज्जुब हुआ था कि मैंने मौलाना साहबको अति अतुसाहित न होनेके लिये चेताया था। और यह अभिवचन था भी ऐसा कि जो सर्वसाधारणसे छिपा न रखा जा सकता था। यह वादा तो अेक तोहफा था। और कोई भी दूरन्देश आदमी धर्मकी गायके दात नहीं देखता। खैर। अब १०,००० स्वयसेवक भी अच्छी और अतुसाह दिलानेवाली तादाद है। पर मैं मौलाना साहबको याद दिलाये देता हूँ कि स्वयसेवक वही हो सकता है जो सूत कातता हो। यह पुराना देहलीका प्रस्ताव है — जिसकी ताबीद १९२१ में अहमदाबादमें हो चुकी है। इसलिये मैं १०,००० मुसलमान स्वयसेवक पर ही सन्न कर लूंगा, जो कि घड़ीके काटेकी तरह नियमके साथ हर मास दो हजार गज अच्छा सूत कातते हो। अगर मौलाना साहब १०,००० स्वयसेवक भी जमा कर पाये तो मुझे कोई शक नहीं कि अुन्हे २५,००० मिलनेमें भी कोई दिक्कत न होगी। क्योंकि अेक बार जहां चरखेके आन्दोलनका रग जमा नहीं कि वर्फके ढेलोकी तरह अुसका फैलाव हुआ नहीं।

हिन्दी-नवजीवन, २२-१-२५

कोहाटकी जांच

कोहाटकी दुर्घटनाके अवधमे मैं अपना और मौलाना गौकत-अलीका वक्तव्य अव प्रकाशित कर सका हूँ। जिससे पहले अुसे प्रकाशित करना संभव न था, क्योंकि मैं और मौलाना दोनों सफरमे रहते थे और हमेशा दोनों अेक जगह नही ठहरते थे। मैं यह निश्चित रूपसे नही कह सकता कि जिस अवसर पर अिन वक्तव्योको प्रकाशित करनेसे कोअी बड़ा लाभ होगा, सिवा जिसके कि जिससे मेरा वादा पूरा होगा, जो मुझे किसी न किसी तरह पूरा करना चाहिये था। लेकिन अिनके प्रकाशित हो जानेसे प्रकारांतरसे अेक फायदा जरूर होगा। हम लोगोंने वही प्रमाणों परसे जो अनुमान निकाले हैं, अुनमें बड़ा वास्तविक भेद है। गवाहोकी गवाही पर विश्वास रखनेके हमारे परिमाणमे भी भेद है। जब हमने जिस मतभेदको महसूस किया तो हमें बड़ा दुःख हुआ, और जिस मतभेदको जितना भी हो सके दूर करनेकी कोशिश की। हमारे जिस मतभेदको हमने हकीम साहब और डॉ० असारीके सामने पेश किया और अुनसे मदद मागी। सद्भाग्यसे अुस समय जब हम जिस पर विचार करते थे, पंडित मोतीलालजी भी वहा मौजूद थे। जिस वादविवादमे हमें कोअी बात अैसी न मिली जो हमारी दृष्टिमे वास्तविक परिवर्तन कर दे। यह वहस देहलीमें हुअी थी। हमने फिर यह निश्चय किया कि कुछ घटे हम दोनों साथ साथ सफर करे और अपने हृदयकी जिस दृष्टिसे परीक्षा करे कि हम अपने वक्तव्योको फिर बदल सकते हैं या नही। कुछ बातोको बदल देनेके सिवा हमारा मतभेद दूर नही हो सका है। हम लोगोंने हकीम साहबकी जिस सूचना पर भी विचार किया कि हमारा वक्तव्य प्रकाशित ही न किया जाय। कुछ अग तक पंडित मोतीलालजीने भी जिसका समर्थन किया था। लेकिन हम, कमसे कम मैं तो जिस नतीजे पर पहुचा हूँ कि जनता, जो मुझे और अली भाबियोको कुछ सार्वजनिक प्रश्नों पर हमेशा अेक मानती थी, अुने

यह भी जान लेना चाहिये कि कुछ प्रश्नों पर हममें भी मतभेद हो सकता है। लेकिन हमें अकेल-दूसरेके प्रति यह शका नहीं हो सकती कि हममें से कोई भी जानकर पक्षपात करता है या सत्य प्रमाणोंको तोड़-मरोड़कर अुससे अपना मतलब निकाल लेता है। और हमारे परस्परके प्रेममें भी कोई बाधा नहीं आ सकती है। हम यदि खुले तौरसे अपने मतभेदोंको स्वीकार कर लेंगे, तो अुससे जनताको आपसमें सहनशील बननेका सबक भी मिलेगा। जन-समाजसे मैं यह कह देना चाहता हूँ कि जिस मतभेदको दूर करनेके प्रयत्नमें मैंने या मौलाना साहबने कोई बात अुठा नहीं रखी है। लेकिन अपनी रायको छिपानेका भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। हमारे असल वक्तव्यमें हमने कुछ रद्दोबदल की है, लेकिन दोमें से अेकने भी किसी बातमें अपने निश्चित मतका त्याग नहीं किया है। हम दोनोंने कुछ जगहोंमें किसीको बुरा न मालूम हो जिसलिये भाषाको कुछ मुलायम बनाया है। लेकिन जिसके सिवा असल वक्तव्यको कुछ भी वास्तविक रूपांतर नहीं किया गया है।

हिन्दी-नवजीवन, २६-३-'२५

२५

शंका-निवारण

आजकल मुझे देशबन्धु-स्मारकके लिये द्रव्य-अधिकट्ठा करने कभी सज्जनोके यहाँ जाना पड़ता है। अैसे धनिक महाशयोमें श्री साधुराम तुलारामजी हैं। अुनके यहाँसे चढ़ा तो अच्छा मिला ही, परन्तु वहाँ कुछ धर्मकी चर्चा भी हुई। चर्चामें अस्पृश्यताका विषय भी था। किसी महाशयने मुझसे कहा कि अखबारोंमें अैसी खबर छपी है कि मैं कहता हूँ कि जिनको हम अस्पृश्य मानते हैं, अुनमें रोटी-बेटी-व्यवहार भी होना चाहिये। जिस शंकाका निवारण अुन भावियोंको, जिन्होंने प्रश्न किया था, आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ। और अुन्होंने मुझसे कहा कि जो बात आपने यहाँ कही है, अुसका साराश आप

हिन्दी नवजीवनमें दे दीजिये। मैंने अुनकी सलाहको मान लिया। अुसका साराश मैं यहा देता हू।

प्रथम तो जनताको मालूम होना चाहिये कि मैं अखवार नहीं पढता हू, और यदि पढ भी लेता हू तो जितनी भी गलतिया मेरे नाम पर छपती हैं, सबको दुरुस्त करना मैं असभव समझता हू। अिसलिये प्रत्येक मनुष्य जिसको कुछ भी शका हो मुझे पूछ ले कि मैंने क्या कहा था ?

अिसी अस्पृश्यताके विषयमे यदि किसीने अैसा छाप दिया है कि मैं अस्पृश्य भावियोंके साथ रोटी-वेटी-व्यवहार चाहता हू, या मैं अुसको अुत्तेजना देता हू, तो वह भूल करता है। मैंने हजारो बार स्पष्टतया कह दिया है कि अस्पृश्यता-नाशका यह अर्थ कभी नहीं है कि रोटी-वेटी-व्यवहारकी मर्यादा तोड दी जाय। रोटी-वेटी-व्यवहार किसके साथ किया जाय और किसके साथ नहीं, यह अेक अलग बात है। अुसका निर्णय करनेकी कोअी आवश्यकता मुझे अिस समय प्रतीत नहीं होती।*

मेरा तो यह भी विश्वास है कि दोनो प्रश्नोको साथ मिलानेसे जिस सुधारको हम आवश्यक मानते हैं, वह भी रुक जायगा। अस्पृश्यताको दूर करना प्रत्येक हिन्दू-धर्मावलम्बीका कर्तव्य है। अिसके साथ किसी भी दूसरे विषयको मिलाकर हम अुसे हानि पहुचावेगे।

हा, जल-ग्रहण करनेके विषयमे मुझे कुछ कहना है। यदि हम शूद्रके हाथसे स्वच्छ जल ग्रहण करे और करते हैं और करना चाहिये, तो हम अस्पृश्यके हाथसे भी स्वीकार करे। मेरे नजदीक चार वर्ण हैं। अस्पृश्य जैसा कोअी पाचवा वर्ण नहीं। अिसलिये हम अस्पृश्यताको मिटाकर अस्पृश्य माने जानेवाले हिन्दुओका दु ख दूर करे, हिन्दू-धर्मकी शुद्धि करे, और हम शुद्ध बने। दूसरे शब्दोमे अिसी बातको कहू तो किसी धर्ममे निन्दा और घृणाके लिये स्थान नहीं है। अस्पृश्यताके अन्दर घृणा-भाव है। अिस घृणा-भावको हम मिटा दे। हिन्दू-धर्म सेवा-धर्म है। अस्पृश्य कहे जानेवाले लोगोको हम सेवासे क्यों वचित रखे ?

हिन्दी-नवजीवन, १६-७-'२५

* रोटी-वेटी व्यवहारके बारेमे गाधीजीके विचार आगे जाकर धीरे धीरे कैसे स्पष्ट होते गये यह पाठक जानते ही है। — सपादक

अखिल भारत देशबन्धु-स्मारक

अस स्मारककी चदेकी अपील पर अभी दस्तखत आ ही रहे है। कविवर रवीन्द्रनाथके दस्तखत मिलनेसे मुझे स्वभावत आनन्द हुआ है। पाठकोको भी होगा। मैंने अन्हें खास तौर पर कहलवाया था कि अपीलमे निर्दाशित मर्यादित श्रद्धा यदि चरखे पर आपकी हो, तो ही दस्तखत कीजियेगा। जब मेरे मनमे यह बात स्पष्ट रूपसे जमी कि अखिल भारत स्मारक चरखा और खादी-सवधी ही होना चाहिये, तब यह विचार मैंने पहले-पहल कविवर पर ही प्रकट किया था। अस अपीलमे अुन लोगोकी सही लेनेका अिरादा किया ही नहीं गया है, जिन्हें चरखा और खादी पर श्रद्धा न हो या जो स्मारकके सवधमे अुसकी योग्यताके कायल न हो। अपील पर केवल खादी और चरखे पर श्रद्धा रखनेवालोकी सही लेनेका निश्चय किया गया था — केवल यही नहीं, बल्कि यह भी निश्चय था कि यदि देशबन्धुके खास अनुयायी अस तरहके स्मारकको नापसद करे, तो अस स्मारकको चरखा-खादीका रूप न दिया जाय। जिन जिन लोगोके अस अपील पर सही करनेकी सभावना थी, वे यदि बिना सकोचके सही न करे, तो भी अस प्रकारका स्मारक बनानेका आग्रह न रखा गया था। मैं जानता हू कि चरखे और खादीकी अुपयोगिताके सवधमे मतभेद है। और बहुतेरे लोग अस बातको भी अेकाअेक स्वीकार न करेगे कि देशबधु जैसे महान् नेताके स्मारकको अैकान्तिक स्थान दिया जाय। परन्तु मुझे तो देशबन्धुके प्रति अुनके मित्र और साथीकी हेमियतसे अपने धर्मका पालन करना था और यदि अखिल-बगाल-स्मारकके सवधमे मैं स्वतत्र रूपमे विचार कर सकता होता, तो मैं अवश्य अस्पतालको पसद न करता। मैंने कभी बहुतेरे अस्पतालोकी आवश्यकताको स्वीकार नहीं किया है। पर मैंने अस बातका खयाल तक अपने दिमागमें न आने दिया कि मैं स्वतत्र होअू तो क्या करूँ? देशबधुका बनाया ट्रस्ट मेरे सामने था। वह मेरे लिये सव तरह मार्गदर्शक था और मुझे

यह अपना धर्म दिखायी दिया कि यदि अनुके अनुयायी पसंद करे, तो वही अनुके स्मारकका हेतु बनाया जाय, और उसीके लिये दस लाख रुपये अंकन करनेको अब मैं बगालमें ठहरा हुआ हूँ। ट्रस्ट तो अंक साल पहले ही गया था, हालांकि मैं यह जानता हूँ कि उसमें प्रदर्शित विचार देशबन्धुके मरण तक कायम थे। क्योंकि मकान पर जो कर्ज था उसके लिये न्यया अंकन करनेमें उन्होंने मेरी सहायता चाही थी। चरखे और खादी-सबधी अनुके अतकालके विचारोको जितना मैं जानता हूँ उतना अनुकी धर्मपत्नीके सिवा शायद और कोभी न जानता होगा, यह कह सकते हैं। अपील प्रकाशित करनेसे पहले मैंने श्रीमती वासती देवीके विचारोको जान लिया था। उसी प्रकार देशबन्धुके परम सखा और अनुके साथी पंडित मोतीलालजीके भी विचार मैंने जान लिये थे। और फिर देशबन्धुके बगालके अनुयायियोंके विचार भी जान लिये थे। अतनोके विचार जान लेनेके बाद ही अपील तैयार करनेका निश्चय किया। हा, मैं यह जरूर कबूल करता हूँ कि जिस स्मारकका कार्य मुझे खास तौर पर अनुकूल है। परन्तु पाठक कदाचित् मुश्किलसे मानेंगे कि यद्यपि यह स्मारक-कार्य मुझे विशेषरूपसे अनुकूल है तथापि जिसकी सफलताके सबधमें मैं तटस्थ हो रहा हूँ। हा, अखिल-बगाल-स्मारकके विषयमें यह नहीं कह सकते। उसे सफल बनानेके लिये मैं अथाह परिश्रम कर रहा हूँ। यह भेदभाव सकारण है। चरखेकी शक्तके सबधमें मतभेद है। पर उसके प्रति मेरी श्रद्धा अनन्त है। ऐसा स्मारक खीचातानीसे नहीं हो सकता। यदि चरखेमें शक्ति हो और सचमुच चरखे पर भारतवर्षकी श्रद्धा हो, तभी मैं देशबन्धुके नाम पर अक्षय्य द्रव्यकी अिच्छा करता हूँ। जिस कारण जितना सतोष मुझे कविवरकी सहीसे हुआ है, उतना ही भारत-भूषण पंडित मालवीयजीकी सहीसे हुआ है। मैंने श्री जवाहरलाल नेहरूको सूचित किया है कि वे और सहिया मगवाये।

आशा है कि 'हिन्दी-नवजीवन' के पाठक और खादी-प्रेमी किसीके वसूल करनेकी राह देखे बिना अपना हिस्सा भेज देंगे।

दो प्रश्न

‘अंक रियासती’ पूछते हैं.

“जिन राज्योंमें सफेद किश्तीनुमा टोपी (गांधी कैप) लगाना मना है, और जहाके अधिकारीवर्ग सफेद टोपी लगाने-वालोंको कुछ-न-कुछ बात पर तग करना ही अपना धर्म समझते हैं, उन राज्योंमें ऐसे लोगोंको क्या रगी हुई खद्दरकी टोपी पहनना अनुचित है ?”

मैं उन राज्योंका नाम जानना चाहता हूँ जहाँ सचमुच सफेद टोपी पहनना मना हो। मेरे नजदीक अब ऐसा होना असंभव-सा है। परन्तु यदि ऐसे राज्य हो तो वहाँ वीर पुरुष तो अँकाकी होते हुअे भी सफेद टोपी विनयसे पहनकर जेल चला जायगा। प्रह्लादने ऐसा ही किया था। परन्तु अतना साहस करनेकी शक्ति जिसमें न हो, वह रगीन टोपी पहनेगा। खादीका त्याग कभी न करेगा।

‘अंक रियासती’ का दूसरा प्रश्न यह है

“जिन लोगोंने हाथके कते-बुने वस्त्रोंको धारण करनेकी प्रतिज्ञा ले ली थी, उन्हें इस समय वैसे वस्त्र नहीं मिलते हैं। यदि मिलते हैं तो बेचनेवाले शुद्ध खद्दर बँटाकर मिलके सूतका कपड़ा दे देते हैं। साथ ही महंगा भी अतना देते हैं कि गरीब मनुष्य उसे खरीदनेमें घबरा जाता है। जिसने प्रतिज्ञा ली है, उसे स्वयं कातने-बुननेका अवकाश नहीं है। यदि हाथका कता सूत तैयार कर दिया जावे, तो चरखेके सूतका कपड़ा जुलाहे नहीं बनाते। ऐसी आपत्तियोंके पडने पर क्या करना चाहिये ? क्या मिलके सूतका हाथसे बना कपड़ा पहननेकी आप आज्ञा देंगे ? खास करके धोतियोंके लिये बड़ी ही कठिनाभिया पडती है। क्या कही टिकाऊ, बारीक, शुद्ध धोतिया प्राप्त हो सकती है ? कृपा कर शीघ्र उत्तर प्रदान करनेका कष्ट कीजिये।”

आरम्भ-कालमें प्रत्येक सुधारकको आपत्तिया सहन करनी पड़ती हैं। असा ही खादी-प्रेमियोंके लिये समझना चाहिये। खादी पहननेकी चेष्टामें साहस है, कष्ट है, व्यय है, सगठन है, विवेक है, प्रेमभाव है।

बिसीलिये तो मैंने कहा है कि चरखेमें स्वराज्य है, स्वधर्म है। थोड़े कष्टको सहन करने पर मनुष्य आज खादी पैदा कर सकता है। वस्त्रों जैसे गहरमें तो जैसी चाहिये और जितनी चाहिये खादी मिल सकती है। महीन भी मिलती है। परन्तु अच्छा तो यही है कि खादी-प्रेमी अपने ही देहातमें पहुँच सके, तो कमसे कम अपने ही प्रान्तमें नयी खादी पैदा करावें। स्वयं अच्छा और पक्का सूत काते, दूसरोंसे कतवाये। जुलाहा लोगोको अच्छा हाथका सूत मिले तो वे बुनते हैं। बाजारकी खादी आज अवश्य महंगी है। गरीबोंके लिये दो बिलाज हैं—या तो स्वयं कातें या आवश्यक कपड़े पहने और अनावश्यक कपड़ोंका त्याग करे। त्याग और बलिदानके सिवा आत्म-शुद्धि होना कठिन बात है, बल्कि असंभव है।

हिन्दी-नवजीवन, २७-८-'२५

२८

नकली खादी

अक महाशय नागपुरसे किसी कपड़ेके ताके परसे अक तस्वीर निकालकर भेजते हैं और लिखते हैं कि भोले लोगोको वह कपड़ा शुद्ध खादीके नामसे दिया जाता है और लोग उसे अच्छी खादी समझकर खरीद लेते हैं। और उस पर मेरेसे मिलती-जुलती अक भोड़ी तस्वीर और चरखेको देखकर उनका यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। इस प्रकारके कामोको न पवित्र कह सकते हैं और न स्वदेगाभिमान-युक्त। और इससे मिलोके खिलाफ दुरे भाव उत्पन्न होते हैं। क्या मिल-मालिकोका मडल ऐसे कार्योके सम्बन्धमें, जिनका कि मुझे बार-बार जिक्र करना पडा है, कोजी बिलतजाम न करेगा ?

हिन्दी-नवजीवन, ३-१२-'२५

केनियाके हिन्दुस्तानी

गुरुकुल कागडीके आचार्य श्री रामदेव पूर्वीय अफ्रीकामे कोअी छ महीने रहे। वे वहा रहनेवाले हिन्दुस्तानियोके जीवनका बडा दु खमय चित्र खीचते है। अन्होने मुझसे कहा है कि बहुतसे हिन्दू-मुसलमानोने गराव पीना शुरू किया है और वे अुन बहुतेरी विदेशी चीजोका अिस्तेमाल करते है, जिनका कि अुपयोग करना अुनके लिअे आवश्यक नही है। स्थानिक काग्रेसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नही है। और यह कहनेसे अुनका मतलब यह है कि नेतागण अपना काम अच्छी तरहसे नही कर रहे है। वे और भी दूसरे आक्षेप करते है और अुन्हे प्रकाशित करनेके लिअे मुझे अधिकार भी देते है। लेकिन अभी मैं अुन्हे प्रकाशित नही करता हू। मैं चाहता हू कि मैं अुनकी सूचनाके अनुसार किसीको पूर्वीय अफ्रीकामे भेजकर अुनके आक्षेपोके वारेमे जाच-पडताल कर सकू। लेकिन मुझे अफसोस है कि कमसे कम अभी यह करना मेरे लिअे सभव नही है। लेकिन मैं केनियाके हिन्दुस्तानियोसे यह प्रार्थना अवश्य करुंगा कि वे अपना आतरशोध करे। जो वाते अिस टिप्पणीमे नही लिखी गयी है, अुन्हे भी मालूम कर ले और अपनेको व्यवस्थित करे। जिन लोगोने गराव पीना आरभ किया है, अुन्हे अिस आदतको छोड देना चाहिये और जो अिस आदतमे वचे हुअे है अुन्हे अपने दूसरे वहा रहनेवाले भाअियोको अिस बुराअीको दूर करनेके लिअे मदद करनी चाहिये।

हिन्दी-नवजीवन, १७-१२-'२५

वाचकवृंदको

मुझे हमेशा दुःख रहा है कि मैं 'हिन्दी नवजीवन' में कुछ नहीं लिख सकता हूँ, न अुमे देख सकता हूँ। श्री हरिभाबू अुपाध्यायके खादी कार्यमें नियंत्रित होनेके पश्चात् 'हिन्दी नवजीवन' की भाषाके बारेमें मेरे पास बहुत फरियादें आती हैं। कोअी कहता है कि 'भाषा बिगड गयी है, व्याकरणदोष बहुतसे आते हैं और अुसमें परभाषाकी व्वनि रहती है।' कोअी कहते हैं कि 'अर्थका अनर्थ भी होता है।' ये सब बातें सभवि्त हैं। अनुवादक अपना कार्य बडे प्रेमसे और अुद्यमसे करते हैं, तदपि गुजराती होनेके कारण अुनकी भाषामें त्रुटिया होनेका पूरा सभव है। मैं कोअी हिन्दी-प्रेमी सज्जनकी खोजमें रहता हूँ। अैसा सज्जन मिलनेसे त्रुटिया दूर होनेकी आशा रखता हूँ। परन्तु साथ साथ यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि 'हिन्दी नवजीवन' आखिर अनुवादके रूपमें ही प्रगट होता है। अर्थ-हानि कही भी न होने पाये, अैसी कोशिश मैं अवश्य करूंगा। किन्तु सच तो यही है कि हिन्दीमें 'नवजीवन' प्रगट करनेकी योग्यता मैं नहीं रखता हूँ, न मुझे निरीक्षण करनेका समय है, न मुझमें हिन्दीका आवश्यक ज्ञान है। केवल मित्रोंके प्रेमके वश होकर और मेरे विचारोंमें हिन्दी भाषा जाननेवाले भी अनजान न रहे, अैसे मोहके कारण मैंने 'हिन्दी नवजीवन' प्रगट करना स्वीकार किया है। वाचकवृंदकी सहायतासे ही यह काम चल सकता है। दो प्रकारकी मदद वे दे सकते हैं। अेक तो त्रुटियोंको बताकर और दूसरी जब त्रुटिया असह्य हो जाय तब 'नवजीवन' लेना वन्द करके। नवजीवन अर्थ-लाभकी दृष्टिसे नहीं निकलता है। प्रगट करनेमें केवल पारमार्थिक दृष्टि ही सामने रखी गयी है। यदि भाषाके या किसी दोषके कारण 'नवजीवन' से मेवा न हो सके, तब अुसको वन्द करना कर्तव्य हो जायगा।

अस अकमे जो अनुवाद छापे गये हैं, सब अुन्ही अनुवादकोसे हुअे हैं, जिनकी हिन्दी मातृभाषा है।

नवजीवन प्रेमी अस अकके दोषोको वताकर मुझे कृतार्थ करे।
हिन्दी-नवजीवन, २४-६-'२६

३१

प्रतिज्ञाका रहस्य

अेक विद्यार्थी लिखते हैं

“हम किसी कामको कर सकते हैं और करनेकी अिच्छा भी रखते हैं, परतु फिर भी कर नही पाते और जब अुस कार्यके करनेका समय आता है तो मनकी कमजोरीसे या तो हमें अपनी प्रतिज्ञा स्मरण ही नही रहती या स्मरण रहने पर भी हम अुसकी अवहेलना कर देते हैं। अैसा अुपाय वताअिये कि हम अुस कार्यको करनेके लिये बाधित हो जाय और अवश्य करे।”

अैसा प्रश्न किसके मनमे न अुत्पन्न होता होगा ? परन्तु प्रश्नमें गलतफहमी भी है। प्रतिज्ञा मनुष्यकी अुन्नति करती है। असका केवल अेकमात्र कारण यह है कि प्रतिज्ञा करते हुअे भी अुसके भग होनेकी गुजाअिग होती है। प्रतिज्ञा कर चुकनेके बाद अगर अुसके भग होनेकी गुजाअिश न हो, तो पुरुषार्थके लिये कोअी स्थान न रहे। सकल्प तो सकल्पकर्ता रूपी नाविकके लिये दीपरूप है। दीपकी ओर लक्ष्य रखें तो अनेक तूफानोमे से गुजरते हुअे भी मनुष्य अुबर सकता है। परन्तु जिम प्रकार वह दीपक यद्यपि तूफानको शांत नही कर सकता है—तो भी वह अुस तूफानके बीचसे अुसके सुरक्षित रूपसे निकल जानेकी शक्ति प्रदान करता है, अुसी प्रकार मनुष्यका सकल्प हृदयरूपी समुद्रमें अुछाल मारती हुअी तरंगोसे वचानेवाली प्रचंड शक्ति है। अैसी हालतमे सकल्पकर्ताका पतन कभी न हो—अिसका अुपाय न आज तक ढूँढे मिला है और न वह मिलनेवाला ही है। यही वाव

‘अुचित भी है। यदि ऐसा न हो तो सत्य और यमनियमादिकी जो महत्ता है वह जाती रहेगी। सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेमें अथवा लाख दस लाख रुपया अेकत्रित करनेमें मनुष्य भारी प्रयत्न करता है, अुत्तर-ध्रुव जैसी साधारण वस्तुका दर्शन करनेके लिये अनेक मनुष्य अपनी जानमालको जोखममें डालनेमें भय नहीं खाते हैं, तो राग-द्वेष अित्यादि रूपी महाशत्रुओंको जीतनेके लिये अपर्युक्त प्रयत्नोकी अपेक्षा सहस्र-गुना प्रयत्न करना पड़े, तो अुसमें आश्चर्य और क्षोभ क्यों हो ? अिस प्रकारकी अमर विजय प्राप्त करनेके प्रयत्नमें ही सफलता है। प्रयत्न ही विजय है। यदि अुत्तर ध्रुवका दर्शन न हुआ, तो सब प्रयत्न व्यर्थ ही माना जाता है। किन्तु जब तक शरीरमें प्राण रहे तब तक राग, द्वेष अित्यादिको जीतनेमें जितना प्रयत्न किया जाय, अुतना हमारी प्रगतिका ही सूचक है। अैसी वस्तुके लिये स्वल्प प्रयत्न भी निष्फल नहीं होता है—अैसा भगवानका वचन है।

अिसलिये मैं अिस विद्यार्थीको तो अितना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि अुनको प्रयत्न करते हुअे हरगिज निराश न होना चाहिये। और न सकल्पको छोड़ना चाहिये—वल्कि ‘अशक्य’ शब्दको अपने शब्द-कोशसे पृथक् कर देना चाहिये। सकल्पका स्मरण यदि भूल जाय तो प्रायश्चित्त करना चाहिये, अिसका पूरा खयाल रखना चाहिये कि जहा भूले वहीसे फिर चले या मनमें दृढ विश्वास रखे कि अतमें जीत तो अुसीकी होगी। आज तक किसी भी ज्ञानीने अिस प्रकारका अनुभव नहीं वतलाया है कि असत्यकी कभी विजय हुअी है। वरन् सवने अेकमत होकर अपना यह अनुभव पुकार पुकारकर वतलाया है कि अतमें सत्यकी ही विजय होती है। अुस अनुभवका स्मरण करते हुअे तथा शुभ काम करते हुअे जरा भी सकोच न करना चाहिये। और शुभ सकल्प करते हुअे किसीको डरना भी न चाहिये। पंडित रामभजदत्त चौधरी अेक कविता लिखकर छोड़ गये हैं। अुसका अेक पद यह है

“कदि नहीं हारना, भावे साडी जान जावे।”

हिन्दी-नवजीवन, ५-८-२६

नवजीवन-प्रेमियोंको

‘हिन्दी-नवजीवन’ आज छठे वर्षमें प्रवेश करता है। मित्रोंके प्रेमके वश होकर यह पत्र नुकसान होते हुअे भी निकल रहा है। जमनालालजीने जो कुछ लिखा है मैंने पढ़ लिया है। यदि ‘हिन्दी-नवजीवन’ में किसीको सहायता मिलती है, तो उसका प्रकट होना आवश्यक है, परन्तु वैसे ही उसका स्वाश्रयी होना भी आवश्यक है। ‘नवजीवन’ प्रेमी मित्रोंसे मेरी प्रार्थना है कि वे अमी चेष्टा करे जिससे ‘नवजीवन’ को मित्रोंकी सहायता पर निर्भर न रहना पड़े।

‘हिन्दी-नवजीवन’ में भाषाकी त्रुटिया थी। वह अब दूर हुअी समझता हूँ। उत्तर हिन्दके दो हिन्दी-प्रेमी ‘नवजीवन’ के लिये अनुवाद करते हैं। जिसलिये अब भाषा-दोषका भय कम हुआ है। वाकी रहा है, ‘नवजीवन’ प्रेमी मित्रोंका कर्तव्य। क्या जिस वर्षमें वे उसका पालन करेंगे?

हिन्दी-नवजीवन, १९-८-२६

अन्त्यजोंका पूजाधिकार

नीमच छावनीसे अक भाभी प्रश्न करते हैं।

“(१) अछूत जिनको अुच्च वर्ण के हिन्दू अतिगूढ़ भी कहते हैं, विष्णु भगवानका सदिर बनाने, विष्णुकी मूर्तिकी पूजा करने और मूर्तिको विमानमें बिठाकर सरे बाजार निकालनेके अधिकारी हैं या नहीं?

“(२) क्या अतिगूढ़-पूजित विष्णुकी मूर्तिके दर्शन करनेसे वैष्णव नरकगामी होते हैं?”

अैसे प्रश्न अब तक पूछने पड़ते हैं, यही दुःखकी बात है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अन्त्यज भाजियोंको विष्णु भगवानकी मूर्ति

बाजारमें निकालनेका और विमानमें बिठानेका पूरा अधिकार है, जितना अन्य जातियोको है। इसी तरह जो वैष्णव अतिशूद्र-पूजित मूर्तिकी पूजा करता है या दर्शन करता है, वह पाप नहीं परन्तु पुण्य करता है। जो वैष्णव जानबूझकर ऐसी मूर्तिकी पूजासे डरेगा, वह वैष्णव धर्मकी निंदा करता है।

हिन्दी-नवजीवन, ४-११-'२६

३४

लगन क्या न करेगी ?

पश्चिमी देशोंमें कभी बार 'क्लव स्विगिंग' अर्थात् मुद्गर चलानेका काम चौबीस चौबीस घंटे अके ही आदमी करता है। ये तमाशे यह देखनेके लिये होते हैं कि मनुष्यकी सहन-शक्ति किस हद तक जा सकती है ? इसे देखनेके लिये हजारों प्रेक्षक जाते हैं, और रंगभूमियां भर जाती हैं। मुझे सदेह है कि ऐसे खेलोंसे कहां तक लाभ होता है।

परन्तु पाठकोंको याद होगा कि कुछ कुछ इसी ढंगका प्रयोग किन्तु भिन्न हेतुसे, अर्थात् धार्मिक हेतुसे, सत्याग्रहाश्रममें राष्ट्रीय सप्ताहके समारोहके समय किया गया था। कभी युवकोंने अकेले ही चौबीस घंटे तक जागरण करके आग्रहपूर्वक चरखा चलाया था। उनमें से सबसे अधिक तार कातनेवाले युवकका पत्र पढ़ने योग्य है, जिसलिसे नीचे देता हूँ

“अस बार चौबीस घंटे चरखा चलानेके विचारको तो मैंने मुलतबी ही कर दिया था। परन्तु आखिरी दिन मैंने और कृष्णदासने सोचा कि चौबीसो घंटे चरखा चलाना ही चाहिये। चरखा शुरू करनेका समय आया अुम समय तक तो अस विचारके याद आते ही हाथ ढीले पड जाते थे कि आज चौबीस

घटे चरखा चलाना है। शामकी प्रार्थनाका घटा बजते ही हमारे चरखे गूजने लग गये। पाच मिनट तक तो अुसी विचारका असर रहा। परन्तु अुसके बाद २४ घटेकी बात खयालसे अुतरे गयी, और यह धुन सवार हुयी कि अिस घटेमे पूरे ५०० तार कर देना चाहिये। मुझे याद है कि अिस निश्चयके अनु-सार पहले घटेमे पूरे पाचसौ तार हो भी गये थे। दूसरे घटेमे ५१६ हुअे। यह क्रम ३,००० तार तक कायम रहा। फिर माल पुरानी होनेके कारण टूट गयी, और अधिक 'कते' हुअे तार भी बराबर हो गये। नीद भी अपनी शक्तिभर कोशिश करती जा रही थी। सुबह ७ बजे अेक घटेके लिये अुठे, तब ६,४४५ तार हुअे थे। आठ बजे फिर बैठा। आरामके बाद थकावटका पूरा-पूरा असर मालूम हो रहा था। ९ बजे तक ४६० तार हुअे। ४० तार पूरे करने रहे। दूसरे घटेमे दस तार पूरे किये। तीसरे घटेमे भी अितने ही। चौथे घटेमें अिन्जिन खूब तेज कर दिया और अुन बीसो तारोको पूरा करके ५० तार अूपर बढ़ा दिये। अर्थात् फी घटे ५७० तार हुअे। मैंने सोचा, अब अिसी वेगको कायम रखना चाहिये, और २३ घटेमे ११,५०० के बदले पूरे १२,००० कर देना चाहिये। पर ठीक अिसी समय अच्छी पूनिया खतम हो गयी। ८,००० तक तो पहलेके ज्यादा तारोको मिलाकर काम चलाया, पर अिसके बाद और भी खराब पूनिया आने लगी। वेग ४८० से भी कम हो गया। मुझे तो यही चिन्ता होने लग गयी कि ११,००० भी पूरे होंगे कि नहीं? २ बजे ७,८८० तार हुअे थे। चार बजे तक तो १०,००० हो जाना चाहिये थे, परन्तु वे ४-४५ को हुअे थे। अितनेमें काति अच्छी पूनिया बनाकर ले आया। फिर वेग ५०० से अूपर बढ़ गया। आखिरी तीन घटेमें तो तार पूरे होंगे कि नहीं, अिस चिन्ता और थकावटके कारण मानो मैं स्वप्नमें ही चरखा चला रहा था। मालूम होता था कि मैं कभीसे चरखा छोड़ करके अुठ गया था, और

अभी फिर कातनेके लिये आकर बैठ गया हूँ बिमीलिये बितने कम तार हुये हैं। २४ घंटे कैसे बीत गये खबर भी नहीं पड़ी। हा, अठते समय वह सब मालूम हो गया। बदन बिस तरह जकड़ गया था कि दो तीन बार अठनेका प्रयत्न करने पर भी लाचार हो फिर बैठ जाना पड़ा।”

विद्यार्थियोंकी पवित्र लगन मराहनेवालों तथा चरखा-यज्ञमें श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंको यह पत्र पढ़कर जरूर हर्ष होगा। जो विद्यार्थी जिस पत्रको पढ़े, वे जिससे बोव ले। खेलमें प्रेम होना अच्छी बात है। किन्तु वही प्रेम और लगन परोपकारी कार्यमें होना और भी अच्छा है। वे यह भी देखें कि जो अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करते हैं, और ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं, उनके लिये ऊपर लिखे अनुसार चौबीस चौबीस घंटे अविश्रान्त परिश्रम भी साध्य है। धन कमानेके लिये विद्याका उपयोग करना उसके दुरुपयोगके समान है। विद्या तो तभी सार्थक होती है, जब उसका उपयोग सेवाके लिये होता है। फिर विद्यार्थीके लिये श्रद्धाकी भी भारी जरूरत है। यह समझ लेनेके लिये तो जरूर कुछ बुद्धिकी आवश्यकता है कि भारतका दारिद्र्य चरखे जैसी चीजसे ही नष्ट हो सकता है। परन्तु उस प्रेमको टिकाये रखना आखिर श्रद्धाका ही काम है। मैं तो विद्यार्थियोंके विषयमें जिस बातको प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि श्रद्धाके अभावमें उनकी विद्या निरर्थक हो रही है।

हिन्दी-नवजीवन, १२-५-'२७

नागपुरका सत्याग्रह

अखबारोमे मैं ऐसोशियेटेड प्रेसके अेक तारको देख रहा हूँ। वह खबर करता है कि श्री मचरशा अवारीका कहना है कि बगालके कैदियोंके छुटकारेके लिये शस्त्र-कानून और स्फोटक द्रव्योंके कानूनका सविनय-भग करनेकी अनुकी हलचलमे अनुके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति और आज्ञा है। यदि मुझे ठीक स्मरण है तो या तो ऐसोशियेटेड प्रेसके प्रतिनिधिने श्री अवारीका मतलब समझनेमे गलती की है, या स्वयं श्री अवारीने ही मुझे समझनेमे भूल की है। मुझे तो याद नहीं होता कि मैंने श्री अवारीको किसी भी बातको लेकर सविनय-भग छेड़नेके पक्षमे पहले ही से अपनी समति दे दी हो। सचमुच, इस तरह पहलेसे समति दे देना मेरे स्वभावके विपरीत है। श्री अवारीकी देशभक्ति और स्वार्थत्यागके लिये मेरे दिलमे बड़ा अच्चा स्थान है। और मैंने अनुके साथ सविनय-भगके सिद्धांत पर चर्चा भी की थी। मैंने सविनय-भगकी गभीर मर्यादाओकी ओर अनुका ध्यान आकर्षित किया। अनुहोने भी बगालके कैदियोंके विषयमे बड़ा प्रेम और चिंताशीलता जाहिर की। और वह ठीक भी था। मुझे याद है कि मैंने अुन्हे यह कहा था कि सविनय-भग जैसे किसी आन्दोलन पर विचार करके अुसे छोड़ा जाय, तो वह अेक भारी बात होगी। अब भी मेरा यही मत है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि बगालके देशभक्तोंको विना किसी प्रकारकी भी जाच वगैरह के अनिश्चित समय तक जेलोमे डाल रखना अेक गहरा अन्याय तो जरूर है। और यदि अभी तक मैं चुप रहा हूँ तो अुसका कारण यह नहीं है कि मेरे दिलमे अनु देशभक्तोंके प्रति अनुके घनिष्ठ मित्रोका-सा प्रेम नहीं है, बल्कि इसीलिये कि मैं अपनी लाचारीका निष्फल प्रदर्शन करना नहीं चाहता। अेक सार्वजनिक कार्यकर्ताको घोरजपूर्वक यह भी सीखना पड़ता है कि वह क्या क्या नहीं कर सकता। और आज विस्तर पर कैद होते हुअे भी, यदि मैं अनु बगाली देशभक्तोंको अुस कैदमे छुड़ानेके किसी व्यवहार्य और

शातियुक्त विचारको खोज सकता, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहटके जरूर उस पर अकेदम अमल करने लग जाता। पर मैं कबूल करता हूँ कि मेरे सामने अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत तो यही है कि अभी देशमें सविनय-भगके अनुकूल वायुमंडल ही नहीं है। आजकल तो बड़े बुरे दिन हैं। आज तो अहिंसात्मक सविनय-भगके योग्य नहीं, बल्कि बहुत भारी हिंसात्मक और आत्मघातक कानूनभगके अनुकूल वायुमंडल देशमें फैला हुआ है।

मुझे बिल्कुल पता नहीं कि नागपुरमें क्या क्या हो रहा है। मैं श्री अवारीके आन्दोलन पर कोई मत नहीं दे सकता और मैंने उनके इस आन्दोलनको अपनी समिति नहीं दी है। मैं तो उसके विषयमें अके भी शब्द कहना नहीं चाहता था। अच्छा होता यदि श्री अवारी मेरे नामको व्यर्थ ही बीचमें न घसीटते। यदि वे सोचते थे कि उनके आन्दोलनके लिये मेरी समिति आवश्यक थी, तो उन्हें चाहिये था कि वे अपनी हलचलकी सारी योजना स्पष्ट रूपसे मेरे सामने रख देते, और मेरी लेखी समिति प्राप्त कर लेते। यदि मैं उसे पसंद करता किन्तु स्वयं भाग न ले सकता, तो कमसे कम जिन स्तभोंमें मैं अपनी पूरी शक्तके साथ उसका समर्थन तो जरूर करता। खैर, अब यदि मेरी इस अस्वीकृतिके प्रकाशनसे उनकी हलचलको कोई हानि पहुँचे, तो इसके लिये वे अपने आप ही को धन्यवाद दे। अबसे मेरे नामका उपयोग करनेकी अच्छा रखनेवाले सभी कार्यकर्ताओंको भिन्नसे नसीहत बुठानी चाहिये। बिना मेरी लिखित समिति लिये वे किसी आन्दोलनके साथ मेरा नाम न खींचें। निःसंदेह अब तो कार्यकर्ताओंको स्वावलंबी और माहसी हो जाना चाहिये। उन्हें अब बड़े और प्रभावशाली समझने वाले लोगोंके मुहकी ओर इस आगासे देखनेकी कोई जरूरत नहीं कि वे उन्हें अपने नामोंका उपयोग करनेकी अजाजत दें। बल्कि यदि वे किसी बातको ठीक समझें, तो उन्हें स्वयं ही निर्भयतापूर्वक अपनी योजनाओं पर अमल करना शुरू कर देना चाहिये। उन्हें अपने विश्वासके बल और कार्य पर ही निर्भर रहना चाहिये। गलतियाँ तो होंगी। कष्ट भी होगा, ऐसा कष्ट जो टाला जा सकता है।

पर राष्ट्र यो आसानीसे नहीं बन जाते। किसी बड़ी बातको हासिल करनेके पहले कठोर और कड़े अनुशासनकी जरूरत होती है। और यह अनुशासन निरे तर्क, दलीलो और वादविवादसे प्राप्त नहीं होता। अनुशासनका पाठ तो विपत्तिकी पाठशालामें सीखा जाता है। और जब युवक बिना किसी ढालके काम करना सीखेंगे, तो वे जिम्मेदारी और अनुशासनको भी अच्छी तरह जानने लग जावेंगे। और इस अुम्मीदवार नेताओकी फौजमें से अेक अैसा सच्चा नेता पैदा होगा, जिसे अनुशासन और आज्ञाधारिताके लिये पुरकार नहीं मचानी होगी, बल्कि अुसे वे अपने-आप स्वभावतः प्राप्त होंगे। क्योंकि वह कभी जगह रगड़े खाकर, कभी परीक्षाओंमें अुत्तीर्ण होकर, निश्चित नेतृत्वके लिये अपना अधिकार सिद्ध कर देगा।

हिन्दी-नवजीवन, १९-५-'२७

३६

अत्यंत असंतोषजनक

मैं चाहता हूँ कि मैं श्रीयुत सुभाषचंद्र बोसकी रिहाअी पर बंगालकी सरकारको धन्यवाद दे सकता हूँ। पर रिहाअीकी मजदूरी जिसलिये नहीं दी गयी कि लोकमतने अुसकी मांग की थी, जिसलिये भी नहीं कि कलकत्ता कारपोरेशनके चीफ ऑफीसरको सरकारने निर्दोष समझ लिया, और न जिसलिये भी कि सुभाष बाबू अुस जुर्मके लिये सरकारकी अिच्छानुसार काफी सजा भुगत चुके हैं जिसका न तो स्वयं सुभाषबाबूको और न जनताको ज्ञान है। बल्कि रिहाअीकी मजदूरी तो जिसलिये दी गयी कि स्वयं सरकारके मेडिकल ऑफीसरकी रायमें वह महान कैंदी बहुत बीमार समझा गया — अितना बीमार कि अुसके जीनेके विषयमें अुसे भय होने लग गया। अगर सुभाषचंद्र बोस समाज अथवा किसी खास वर्गकी जानके लिये अेक खतरनाक आदमी हैं, और वे अगर निश्चयके दृढ़ भी हैं, जैसा कि लोगोका खयाल है और स्वयं सरकारका भी विश्वास है, तो वे अितने अधिक

बीमार होने पर आज भी किसी प्रकार कम खतरनाक नहीं हो गये हैं। फिर सरकार अُنको जेलमें मरने देनेसे क्यों डर गयी? सचमुच अुसकी यह कोअी आदत तो है नहीं जो वह हरअेक ज्यादा बीमार हो जानेवाले कैदीको छोड देती हो। और अगर अुन्हे अुनकी बीमारीके कारण ही छोडना ठीक समझा गया है, तो अुन्हे अुसी समय क्यों नहीं छोड दिया गया, जब अुनके शरीरमे पहले-पहल ही क्षयरोगके चिह्न दिखायी दिये थे? अखवारोमे अुनकी चिंताजनक बीमारीकी खबरे तो कअी दिनसे छपती आ रही हैं। स्वयं कैदीके भाअीने भी सरकारको वार वार सुभाष बाबूकी बीमारीके विषयमे चेतावनी दी है।

मे तो यह कहनेका साहस करता हू कि अिस तरह अेक मरणोन्मुख आदमीको अुसके रिश्तेदारोको किसी तरह लौटा देना और अुसकी मृत्युके अपराधसे हाथ धो लेना कायरता है। यह रिहाअी हमें वगालके अुन कैदियोंके प्रश्नको हल करनेमे जरा भी सहायता नहीं करती, जो बिना जाचके कैद कर लिये गये थे और जिन्हे सरकारने स्वाहमस्वाह अिसलिअे अनियमित समयके लिअे जेलमे पटक रखा है कि वह अुन पर सदेह करना चाहती है। वगाल रेग्यूलेशन भी अभी ज्योका त्यों सुरक्षित है। अब अुन कैदियोंको भी जेलमे सडते रहना पडेगा, जिनकी तबियतें भी कम-ज्यादा बिगडी हुअी हैं। बल्कि अब तो वे अुनकी रिहाअीके आन्दोलनकी शक्तिसे भी बचित हो गये जो काफी जोरदार था। क्योंकि अब तक अुनके साथ अेक शक्तिशाली पुरुष था। यो तो निस्सदेह किसी न किसी प्रकारका आन्दोलन अुनकी रिहाअीके लिअे अब भी होता ही रहेगा। परंतु मुझे डर है कि वह काफी शक्तिशाली न होगा। बात यह है कि भारतीय स्वभाव छोटीसे छोटी दयासे भी कृतज्ञ हो जाता है। वह झटसे सतुष्ट हो जाता है। सुभाष बाबूकी रिहाअीमे प्रकृतिका हाथ था। पर लोग सभवतः अिसके मानी यह समझ लेंगे कि सरकार झुक गयी, और सुभाष बाबूकी रिहाअीका स्वागत करते हुअे वे सरकारको दूसरे कैदियोंको कैद रखनेके अपराधके लिअे क्षमा कर देंगे।

संभव है, लोग अिसे निर्दयता कहे, परंतु मैं तो ऐसी रिहाअीके वनिस्वत यही ज्यादा पसद करूंगा कि रिहाअी न होना ही अच्छा है। अिसे तो समस्या और भी ज्यादा अुलझ जाती है और तब अुसे सुलझाना बडा मुश्किल हो जाता है। क्योकि अिन कैदियोंकी रिहाअीके प्रश्नकी जडमे नागरिकोंकी स्वाधीनताके साथ साथ महज गैरजिम्मेदार सरकारों द्वारा जनताके जीवन पर असाधारण अतिकार धारण कर लेनेका जटिल सवाल भी तो मिला हुआ है। अिस दु खद बुराअीमें भी अगर जनता कोअी भलाअी ढूढना चाहे, तो अुसे अेक अच्छी बात जरूर मिल जायगी। और वह यही कि अुनकी रिहाअीके लिये सरकार द्वारा बार बार जो अपमानभरी गर्ते रखी गयी, सुभाष बाबू आखिर तक अुन सबको माननेमे बराबर अिनकार करते रहे। अब हमे आगा और प्रार्थना करनी चाहिये कि परमात्मा अुन्हे जीघ्र ही नीरोग करके चिर काल तक अपने देशकी सेवा करनेका मौका दे।

हिन्दी-नवजीवन, २६-५-'२७

३७

अनुकरणीय

जावरा राज्य रगाअी और छपाअीके लिये मगहूर है। मुझे मालूम हुआ है कि जावराके नवाब माहव खादीके आन्दोलनमे दिलचस्पी रखते है। और अब तो छपाअी-रगाअी द्वारा खादीको अधिक आकर्षक बनाकर खादी हलचलको अुत्माहित करनेकी गरजसे अुन्होंने खादीको सब प्रकारके करोमे मुक्त कर दिया है। अिस प्रगसनीय कार्यके लिये मैं जावरा राज्यको धन्यवाद देता हूँ, और आगा करता हूँ कि अन्य राज्य भी अिस महान और दिन-ब-दिन बढनेवाले राष्ट्रीय अुद्यमके साथ प्रेमभरा व्यवहार करेंगे, जो भारतके करोडों भूखों मरनेवाले गरीबोंके लिये अनीम फायदेमद हो सकता है।

हिन्दी-नवजीवन, २६-५-'२७

गाय और भैंस

अंक अहिंसाके अुपामक लिखते हैं

“ ‘गाय वनाम भैंस’ वाले लेखमें आपने यह लिखा है — ‘मेरे लिखनेका अुद्देश्य भैंसको छोड़ देनेमें नहीं है। परंतु यदि हम भैंसका वचाव करना चाहें, तो अुसकी नरयाको नहीं बढ़ाने बल्कि अुसे स्वराज्य दे देनेसे है। गायको हमने अपने अुपयोगके लिये घरवासिनी बनाया है। और अिमीलिये अुसका रक्षण करना हमारा बर्ण हो जाता है।’

“अिसमें ‘छोड़ देना’ और ‘स्वराज्य देना’ अिन दो बातोंका अर्थ स्पष्ट रूपसे समझमें नहीं आया। स्वराज्य देनेके मानी क्या है? क्या अुमें जगलमें छोड़ देनेमें है? अथवा अुसके पालनकी आज तक हमने जो जिम्मेदारी धारण की है अुसका अिनकार करनेमें है?

“यह सवाग बिलकुल जुदा है कि गायका दूध भैंसके दूधकी अपेक्षा अधिक सात्त्विक है या नहीं? जब तक हम भैंसके पाडेका अुपयोग करनेकी कोअी युक्ति नहीं खोज लेते, तब तक अुमें वचाकर भैंसके दूधका अुपयोग करना नस्ता नहीं होता। पाडेको मारकर अथवा अुसे मरने देकर भैंसके दूधका अुपयोग करना घातकता है। अिसलिये यह तो साफ है कि हमें भैंसमें कोअी सेवा नहीं लेनी चाहिये। और अिमीलिये यह भी समझमें आ सकती है कि अुसकी मख्याको हमें नहीं बढ़ाना चाहिये।

“परंतु जहा पर गाय और बैल दोनोंका निर्वाह और अुपयोग करना कठिन है, और साथ ही जहा पर भैंस और पाटे दोनों काम दे सकते हैं, तहा गायके पालनका आग्रह

नहीं होना चाहिये और भैंस-पाडेके पालनमें आपत्ति भी नहीं की जानी चाहिये। आज जहाँ तहाँसे भैंसको निकाल दे यह नहीं हो सकता। गोपालनमें वैलोका उपयोग होनेके कारण गाय अहिंसाकी पोषक है। और भैंसके पालनेसे पाडेकी हत्या होती है। इसलिये वह अहिंसा धर्मको हानि पहुँचाती है। भारतवर्षमें ऐसे स्थान बहुतसे नहीं हैं, जहाँ गोपालन तो कठिन हो और भैंसका पालन शक्य और आसान हो। इसलिये भैंसको पालनेका सवाल राष्ट्रीय नहीं हो सकता, यह भी स्पष्ट है। परन्तु जहाँ भैंस-पाडे ही काम दे सकते हैं, वहाँ यदि सारे देशके भैंस-पाडे एकत्र कर दिये जाय तो वह अिष्ट ही होगा। ऐसे स्थानोंको निश्चित करके यदि वहाँ पर भैंस और पाडेको भेजनेकी सुविधा कर दी जाय तथा ऐसा नियम कर दिया जाय कि उस टापूमें से भैंस बाहर नहीं भेजी जा सके, तो भैंस और पाडेको अपना स्वाभाविक स्थान मिल जाय। फिर, वहाँ पर जितने जानवरोंकी जरूरत हो, उतना ही वहाँ अिनका विस्तार बढ़ने दिया जाय इससे अधिक नहीं।

“यह सत्य है कि जब तक भारतकी जनता यह नहीं समझ लेती कि पशुओंके प्रति हमारा क्या धर्म है, तब तक यह होना मुश्किल है। परन्तु यह तो स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि गाय और भैंसकी समस्या किस तरह हल हो सकती है।

“अ इसके साथ ही अँक और सवाल भी पूछ लूँ? आप वर्तमान पश्चिमी सभ्यताको आसुरी मानते हैं। आप भारतके ग्रामीण जीवनको भी पसंद करते हैं। परन्तु आज तो इस ग्रामीण जीवनमें भी अनेकों फेरफार करने होंगे, जो सामान्य जन-समाजको पश्चिमी सभ्यताके समान ही मालूम होंगे। जब आप आदर्श दुग्धालय और चर्मालयकी बात करते हैं, तब ये बातें लोगोंकी समझमें जल्दी नहीं आती। इसका कारण यह है कि अभी लोग आपके आदर्शकी कल्पनाको जानने नहीं लगे हैं। क्या आप अिमका चित्र अकित करेंगे? खेत कमसे

कम कितने बड़े होने चाहिये ? नये ढंगके औजारोंका उपयोग करना चाहिये या नहीं ? दुग्धालय और चर्मालयमें यंत्रोंके लिये कोठी स्थान है या नहीं ? जिस तरहके अनेक प्रश्न हैं। अिनका खुलासा यदि आप कर देंगे, तो देहातमें कार्य करनेवाले सेवकोंको अुमसे बड़ा लाभ होगा।”

‘गाय-भैस’ का लेख लिखते समय मैंने यह खयाल कर लिया था कि भैसके स्वराज्यकी बातमें विवेक स्पष्टीकरणकी कोठी आवश्यकता नहीं है। जिम जानवरको हम पालते हैं, अुमकी स्वाधीनताको छीन लेते हैं, फिर हम अुसका पालन चाहे कितने ही शुभ हेतुपूर्वक करे। सैकड़ों अंग्रेज यह मानते हैं कि वे भारतका पालन शुभ हेतुपूर्वक कर रहे हैं। हम अुनके अिम दावेको अस्वीकार करते हैं तो भी वे हमें वेवकूफ समझकर अपने काल्पनिक धर्मको नहीं छोड़ते। परंतु यदि हम दोनोंके बीच कोठी न्याय करने बैठे, तो हमारी तरफसे केवल अितने शब्द काफी होंगे — “हमारे दुखोंकी बात वे श्वस क्या जाने जिन्होंने अपने-आपको जबरदस्ती हमारा पालन-कर्ता बना लिया है ? यह तो अेक त्रिकालदर्शी परमात्मा ही जान सकती है या खुद हम। और हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा हित तो स्वाधीनतासे होगा।” अिसी प्रकार यदि भैसको वाणी हो, और अुमके तथा हमारे बीच कोठी न्यायाधीश नियुक्त किया जाय, और भैस हमारे ही समान दलील करके अपना पक्ष अुसके सामने रखे — और मैं मानता हू कि वह जरूर रखेगी — तो न्याय अुसीके पक्षमें जायगा। अिसीलिये मैंने कहा है कि भैसका पालन करनेके मोहको त्याग कर हम यदि अुसे छोड़ दें तो अुससे अुसका अहित नहीं होगा, बल्कि वह स्वाधीन हो जायगी। अिसमें अपने सिर परकी जिम्मेदारीको टालनेकी बात नहीं है। जिम भैसको हमने रखा है, अुसके पालनकी जिम्मेदारी तो हमें अपने सिर पर धारण करनी ही होगी। परंतु जिस प्रकार गायके बशको बढ़ाने तथा अुसे सुधारनेके लिये अुचित अुपायोंका अवलंबन करना हम अपना धर्म समझते हैं, वैसा धर्म — यदि मेरा खयाल ठीक हो तो — भैसके विषयमें हमारे लिये अुत्पन्न नहीं होता।

अर्थात् गोरक्षाके विशेष धर्ममे भैंसको भी स्थान देनेकी आवश्यकता नहीं है। मैंने जो योजना सूचित की है, उसको यदि सब स्वीकार करे तो उससे यह मतलब भी निकाला जा सकता है कि जहा गाय-बैलका निर्वाह नहीं हो सकता, तथा जहा केवल भैंस ही रह सकती है, वहा सभी भैंसोंको अंकुश कर दिया जाय और उनके पाडे आदिकी संपूर्ण रक्षा की जाय।

मेरे कहनेका आशय यह तो नहीं था कि प्रत्येक गावमे पृथक् पृथक् दुग्धालय और चर्मालय भी हो। परन्तु आजकी तो हमारी स्थिति अतनी दयनीय हो गयी है कि पहले शहरोंमे अिन बातोंके प्रयोग सफल करनेके बाद ही उन्हे देहातमे ले जाना होगा। जानवरोंका पालन ठीक ठीक तरह कैसे हो, गायको बिना तकलीफ दिये उससे हम अधिकसे अधिक दूध किस तरह लें, तथा उनके चमडोंको कैसे कमाया जाय अित्यादि समस्याये हैं, जिनका प्रयोग हमें पहले करना होगा। आजकल तो गोचरोंका पता नहीं। खली और घास महंगे हैं। परन्तु फिर भी देहातके लोग किसी तरह अपने जानवरोंकी रक्षा कर ही रहे हैं। चमडोंकी तो यह दशा है कि एक अपढ मोची हमें जितना अपुयोग दे सके उसीको लेकर हम मनुष्ट हो जाते हैं। हड्डिया बूथा जाती हैं। मतलब यह कि अिम जीवित धनका नाश हो रहा है। अगर जानवर मरते नहीं हैं, तो मृतप्राय तो जरूर हो जाते हैं। और अपने मालिकके लिये एक तरहसे भाररूप हो जाते हैं, और अतमे बबली आदि शहरोंके बूचडखानोंकी राह लेते हैं। मैं जानता हू कि अिम विषयमे महत्त्वपूर्ण फेरफार करनेकी जरूरत है। परन्तु अिन फेरफारोंको हमें किम तरह करना चाहिये यही प्रश्न है। अिम समय तो मैं यह कहनेमे अनमर्य हू कि पश्चिमसे हमें क्या लेना चाहिये और क्या नहीं। यह सब अभी प्रयोगावस्थामे है। और अगर मैं यह समझा चुका हू कि किस बातको कहा तक ग्रहण करना चाहिये, तो अब प्रत्येक मेवक अपनी ही जिम्मेदारी पर अिम बातको ढूढ ले कि उसे किम तरह कार्यमें परिणत करना चाहिये। एक समय ऐसा था जब हमारी मन्थतामे अुचित फेरफार हो सकते थे, और अिन

फेरफारोकी आवश्यकताको लोग महसूस भी करते थे। और हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता तभी तक जिन्दा भी थी, जब तक कि वह अपनी बुद्धितिकी अिन गतोंको स्वीकार करती थी। आज तो हमारी यह दगा हो गयी है कि शास्त्रके नाम पर जो कोयी भी किताब छापकर हमारे हाथोंमें दे दी जाती है, अुमीको हम अतिम गव्द समझ लेते हैं, और हमें यह निश्चय होता है कि अिसमें घटती-वढती कुछ हो ही नहीं सकती। हमें अिस भयानक मानसिक मृत्युसे बाहर निकलना चाहिये। यह तो हम आज भी अपनी नगी आखोसे देख सकते हैं कि हर युगमें हमारे रहन-महनमें फेरफार होते रहे हैं। अिस नियमको स्वीकार कर निस्वार्थी तथा सस्कारवान सेवकोको आत्मश्रद्धापूर्वक देहातमें चले जाना चाहिये। सबको कुछ खास सिद्धान्तोको तो जरूर ही स्वीकार करना होगा। हा, अिन सिद्धान्तोके पालनमें अवग्य विविधता होगी। पर यह अनिवार्य और स्वागत करने योग्य भी है। अिस पद्धति द्वारा सिद्धान्तों पर अमल करनेमें वढियामें वढिया रास्ते हमें मिल जावेंगे। अिन विचारसरणीमें यह बात गौण रूप धारण कर लेती है कि हमें पञ्चिमके यन्त्रोका अुपयोग करना चाहिये या नहीं। और यदि किना जाय तो कहा तक? तथापि मामान्य नियम तो यही होना चाहिये कि देहातमें हम जो कुछ बना सके और पैदा कर सकें, अुमें वही बनाना और पैदा करना चाहिये। यदि हमारा काम अपने गावमें बने छुरेमें चल सकता है तो हमें जर्मनीके अच्छे समझे जानेवाले 'क्रॉप' नामक छुरेको खरीदनेके मोहमें नहीं पडना चाहिये। पर यदि हम मीने-पिरोनेके लिये अपने गावमें सस्ती मुअी नहीं बना सकते, तो हमें ऑस्ट्रियाकी बनी मम्नी सुअीमें ट्रेष भी नहीं करना चाहिये। मतलब यह कि मैं अैसी दिनी वस्तुके ग्रहण करनेको दोषास्पद नहीं कहूंगा, जो अच्छी और ग्रहणीय हो तथा जिमें हम हजम कर सके, फिर वह कहीं भी बनी हो।

हमारी सभ्यता

किसानकी बख्शिश

सयुक्त प्रान्तके अेक गरीब किमानने मुझे मेरे प्रवासमे नीचेका लिखकर दिया था। उसकी तारीख है ४-११-'२४। तबसे मैंने उसे अपने काजगपत्रोमे सग्रह कर रखा था। मुझे यह जैसा मिला है वैसा ही यहां दे रहा हू। नाम भी नहीं छिपाता, क्योंकि इसमे यह भय नहीं कि यह रामचंद्र फूला न समायगा। यही अधिक सभव है कि वह कभी 'नवजीवन' पढता ही न हो। और यदि पढता भी होगा, तो जिसने तुलसीदासकी ये सुन्दर चौपायिया लिख भेजी है, वह मैं आशा करता हू कि अभिमानसे न फूलेगा।

(ससारके जीवोको सुख पहचानेवालोकी)

(नीति)

जननी, जनक, बधु, सुत, दारा। तन, मन, भवन सुहृद परिवारा ॥
सर्वकै ममता तागवटोरी। मम पद मनहिं वाधि बरडोरी ॥
समदर्शी अच्छा कछु नाही। हर्ष, शोक, भय नहिं मन माही ॥
अस सज्जन मम अुर वस कैमे। लोभी हृदय वसत धन जैसे ॥
तुम मरीखे सत प्रिय मोरे। धरहु देह नहिं आन निहोरे ॥

दोहा

सगुण अुपासक परहित, निरत नीति दृढनेम।

ते सज्जन मोहिं प्राणप्रिय, जिनके द्विज पद-प्रेम।

जब तक सब नेता अैसा न समझ ले, तब तक यह ससारके पापी जीव तर नहीं सकेंगे। क्या करू इस समय (ममत्व) के अहने मक्की मतियो पर अपना दबाव डाल कर अघा कर दिया है।

जीव मायाके जालमें पड़ बौराय रहे हैं। जिससे हे महात्मन्, जीव्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, जिससे कलियुगके पाप दूर हो।

(प्रार्थि-नम्र-चिंता-जनक)

(रामचन्द्र)

— किसान अवध ४-११-२४

बड़ो दादाकी बख्शिश

जिसी प्रकार बड़ोदादामें प्राप्त एक अमूल्य वस्तु मेरे पास हमेशा रहती है। उनके जीवनकालमें जब मैं गातिनिकेतनमें आखिरी दफा गया था, उस समय नीचे दिया हुआ श्लोक उन्होंने मुझे अपने हाथसे लिखकर दिया था —

विपत् सपदिवाभाति मृत्युश्चाप्यमृतायते ।

शून्यमापूर्णतामेति भगवज्जनसगमात् ॥

जिसका अर्थ दू

भगवद्भक्तके मत्सगसे दुःख सुखरूप होता है, मृत्यु भी अमृत-रूप बन जाता है और जब मनुष्य सपूर्ण ज्ञानी बन जाते हैं।

एक जगली गिना जानेवाला किमान भी समय आने पर तुलसीदासकी ज्ञान और भक्तिरस-पूर्ण चोपाभिया लिख सकता है और दूसरा महाकवि अपनेको गूढ़ ज्ञान होने पर भी अहभावको छोड़कर सत्सगकी खोजमें रहता है। उपरोक्त दोनों अवतरणों पर उसके साथ मेरा जो सवध है, उसे त्याग कर पाठक यदि तटस्थ दृष्टिसे विचार करेंगे, तो उन्हें मालूम होगा कि हमारी सभ्यता क्या है और उसके लायक हम कैसे बन सकते हैं।

हिन्दी-नवजीवन, ८-९-'२७

कौंसिल-प्रवेश

कौंसिल-प्रवेशके बारेमें अेक सज्जन लिखते हैं

“अिस समय चारो तरफ आगामी कौंसिलके लिअे कार्य शुरू हुआ देखकर आपकी अनुमति जाननेकी यह अिच्छा प्रवल हो रही है कि अिस सवधमें आपकी क्या राय रहेगी। यद्यपि कौंसिलो पर आपका विश्वास नहीं था, किन्तु कलकत्ता कांग्रेसके समय खादी-प्रचार पर आपका जो अपुदेग हुआ था, शायद अुसमें आपने कहा था कि खादी-प्रचारके लिअे कौंसिलोमें भी प्रस्ताव पास करना चाहिये। अिसका खुलासा अर्थ आपको कर देना चाहिये, नहीं तो लोग अिससे कौंसिलो पर विश्वासका अर्थ लगायेगे। बहुतसे लोग कह भी रहे हैं कि अबकी बार महात्माजी भी कौंसिल-प्रवेशमें सहमत हैं, और अिसकी नीति पर अुनका विश्वास भी है। अिस सवधमें लोग यह दलील पेश करते हैं कि कौंसिलके गत अधिवेशनमें हमारे लोग कम मन्त्यामें गये थे, अत जैसी आशा की जाती थी वैसी कामयाबी हासिल न हो सकी। अबकी बार पूरी ताकत लगाकर हम अपना बहुमत करेगे, जिमसे आगे चलकर कानून-भगमें अधिक लाभ होगा।

“अिस पर वादविवाद न कर आपसे सादर यही अनुरोध है कि आप अपनी अनुमति अिस पत्रके समाधानके साथ ‘नवजीवन’ में प्रकाशित कर प्रस्तुत अमको दूर करनेकी कृपा करें।”

जो अभिप्राय मेरा मन् १९२०-२१ में अिस विषयमें था वही आज भी मौजूद है। मैं नहीं मानता कि कौंसिलोमें जानेमें देशको लाभ हुआ है। परन्तु यदि कौंसिलमें जाना ही है, तो वहा जाकर भी लोग खद्दर अित्यादिका रचनात्मक कार्य करनेकी चेष्टा करे तो अवश्य अच्छा है। कौंसिलमें न जाना बुद्धिमानोंका प्रथम लक्षण है,

जानेके बाद वही कार्य करना, जो हम बाहर भी करना चाहते हैं, दूसरी श्रेणीकी बुद्धिमानी है।

पाठकोको मेरी सलाह यह है कि जिन्हें कौंसिलोमें जानेका या किमीको भेजनेका मोह नहीं है, वे अनुका नाम तक भूल जाय।

हिन्दी-नवजीवन, ६-६-'२९

४१

क्षमा-प्रार्थना

मुझे हमेशा दुःख रहा है कि 'हिन्दी नवजीवन' का सम्पादक होते हुअे भी मैंने अिसके लिये कुछ लिखा ही नहीं है। लिखनेकी अिच्छा तो प्रबल रही है, परन्तु अिससे पहले अुमे सफल न कर सका। अवमे अिरादा है कि हर मप्ताह कुछ न कुछ लिखता रहूंगा।

हिन्दी-नवजीवन, ६-६-'२९

४२

बुनाओ बनाम कताओ

खादी-आश्रम रीगससे मूलचदजी लिखते हैं

“अिस केन्द्र द्वारा छ माससे कृपकोमे पीजना मिखानेका काम हो रहा है। अव तक करीब ९०० लोग पीजना सीख चुके हैं। ये वे लोग हैं, जिनको हमने पीजना सिखाया है, और जिनके नाम हमारे पास लिखे हुअे हैं। अिनके सिवा भी बहुतसे लोग आपसमें अेक-दूसरेकी सहायतामें पीजना नीख गये हैं। अिनमें से अव शायद ही कोअी पिजारेके पान पीजनेको रुअी ले जाते होंगे।

“चरखा तो अिनके यहा पहलेसे मौजूद है, और स्त्रिया कातती भी हैं।

“आजकल जब कि हम अिनको पीजना सिखा रहे हैं, अिनमें से कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि आप हमको वुनना भी क्यों नहीं सिखा देते ?

“जब हम कृषकोको वुनना सिखानेकी समस्या पर विचार करते हैं, तो हमारे खयालमे कुछ बातें तो अिसके विपक्षमे और कुछ पक्षमे आती हैं। विपक्षकी बातें अिस प्रकार हैं

१ वुनाअी सहायक धधा नहीं है।

२ राजपूतानेमे वुनाअीका पेशा करनेवाले लोग गावोमे सब जगह हैं।

३ यह जरा टेढा काम है।

वुनाअीके पक्षमे निम्नलिखित बातें हैं

१ कोअी-कोअी कृषक वुनना सिखानेके लिये कह रहे हैं।

२ पेशेवाले जुलाहे वुनाअी ज्यादा मागते हैं, बहुधा हात-कते सूतमे मिलका सूत मिला देते हैं और कृषक जो सूत अुनको वुननेके लिये देते हैं अुसे बदल भी लेते हैं।

३ कृषकोके पास फुरमतका समय काफी रहता है।

४ विजोलियामे सैकड़ो कृषकोने वुनना सीख लिया है।”

मेरा अभिप्राय है कि जो कृषक वुनना सीखना चाहते हैं, अुनको वुनना सिखाना खादी-सेवकका धर्म है। परन्तु जैसे घुनाअीका प्रचार सफलतापूर्वक किया जाता है, और आवश्यक है, वैसे वुनाअीके बारेमें नहीं कहा जा सकता। वुनाअी कताअीका अविभाज्य अंग है, जैसे, रोटी पकानेमे आटेका गूधना। जो आटेको गूध नहीं सकता, परन्तु चूल्हेके पास बैठकर रोटी पका सकता है, यह नहीं कहा जाता कि वह रोटी पकाना जानता है। अिसलिये घुनाअीका प्रचार अुतना ही आवश्यक है जितना कताअीका।

वुनाअी अलग क्रिया है, अलग पेशा है। अिसका नाश नहीं हुआ है। हिन्दुस्तानके दारिद्र्यके माथ वुनाअीका सबध नहीं है,

कताबीके नाशसे कृषकोकी हालत चिंताजनक और कगाल हो गयी है। स्वावलंबन पद्धतिके प्रचारार्थ भी बुनाबीके प्रचारकी आवश्यकता नहीं है। स्वावलंबन पद्धतिका यह अर्थ हरगिज नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य अपना सब काम खुद कर ले। ऐसा प्रयत्न करना भी व्यर्थ और हानिकर है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज पर अवलंबित है। स्वावलंबन पद्धतिका यह अर्थ है कि प्रत्येक देहातमे देहाती लोग अपना अनाज आप पैदा करे, अपने कपड़े आप बना लें। देहातमे श्रम-विभाग अवश्य होगा। केवल सूत कातना सबके लिये कर्तव्य होगा। भूतकालमे ऐसा था, आज ऐसा होना चाहिये, भविष्यमे ऐसा रहना चाहिये। थोड़े ही विचारसे मनुष्य देख सकेगा कि यदि कताबीकी क्रिया हाथोसे की जाय — और करनी चाहिये — तो वह किसी तरह की जा सकती है।

हमारे दिलमे यह खयाल भी नहीं आना चाहिये कि चूक जुलाहे सचाबीसे काम नहीं करते हैं, मिमलिअे कृषकोको बुनाबीका काम सीख लेना चाहिये। हमारा काम जुलाहोको अच्छे बनानेका है। वे भी प्रजाके अंक अंग हैं। हा, अंक काम हमें अवश्य करना चाहिये। कबी खादी-सेवकोको बुनाबीका काम अच्छी तरह सीख लेना चाहिये, ताकि अून भाबियो पर हम अमर डाल सके और अून लोगोको हमारे अज्ञानसे होनेवाले अन्यायसे भी बचा ले।

हिन्दी-नवजीवन, ६-६-'२९

धुनाओकी लगन

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार धुनकी (पीजन) की तारीफ नीचे लिखे शब्दोंमें करते हैं

“आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैंने यहा धुनाओकी हुनर सीख लिया है। ‘हिन्दी-नवजीवन’में धुनाओके सबधमें अक्सर चर्चा हुओी है, पर तब अुममें मुझे वैसा रस नहीं आता था। अब तो अुन लेखोको फिरमें पढनेकी अिच्छा हो रही है। मुझे तो अिस समय यह जान पड रहा है कि खादी महगी और काफी मजबूत न होनेकी सबसे बडी वजह है कातनेवालेका धुनाओकी कला न जानना। जब तक धीरजसे, अच्छी तरह पहले रुओी गाफ न कर ली जाय और वादको अुचित रूपमें धुन न ली जाय, तब तक कताओका काम अच्छा होना सम्व नहीं है। मेरी समझमें धुनिया मेरी हँचिके अुनकूल रुओी धुन कर दे ही नहीं सकता। बाजारके गदे दूध और घरकी गायके दूधमें जो अतर है, वही अतर अिसमें भी है। जिन्हें कताओका कुछ भी शीक है, अुन्हें धुनना तुरन्त सीख लेना चाहिये। जो लोग गावोंमें चरखेका प्रचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अुन्हें पहले कत्तिनको हाथसे धुनना मिखलाना चाहिये। साफ की हुओी रुओीके अच्छी तरह धुन जाने पर कताओी शीघ्र होती है, सूतमें फुटकी नहीं पडती, सूत मजबूत होता है, तार कम टूटता है और कातनेमें मीज आती है। अैसे सूतकी बुनाओी वर्तमानमें आधी तक हो सकती है और अुमकी खादी आजसे ड्योडी मजबूत हो सकती है।

“अगर प्रात-प्रातमें कुछ अैसे स्कूल हो, जहा यह हुनर दो-तीन महीनोंमें मिखा कर लोगोको गावोंमें मिखाने भेज

दिया जाय तो कितना अच्छा हो। यहा खादी प्रतिष्ठानवाले तो कुछ अमी तरहका काम कर रहे हैं। देहाती किसानोके कुछ लडके आकर यह काम सीख गये हैं और अब अपने गावोमे जाकर प्रचार करेगे। प्रतिष्ठानवाले तो १५-२० दिनमे ही साधारण रूपसे धुनना मिया देते हैं। बिहार विद्यापीठ, काशी-विद्यापीठ आर प्रेम-महाविद्यालय मरीखी सस्थाये अके-अके योग्य अव्यापक रखकर अपने प्रान्तमे यह काम कर सकती हैं। वापूजी, मेरा तो धुनाओ सिखानेमे और धुननेमे बडा मन लगता है। जेमे अमीर लोग अपने कमरोमे बाघकी छाल और हरितके सींग तथा कुछ 'अल्लम-गल्लम' सामान टांगे रहते हैं, वैसे ही अगर हम अपने कमरेमे प्रात प्रातके धुनने और कातनेके औजार सुदरतामे सजाये तो क्या कमरेकी शोभा नही बढेगी? मुझे बासकी मव्यम पीजन अतनी ही प्यारी लगने लगी है, जितनी किमी शिकारीको भुसकी बढूक लगनी होगी। क्यों नही आप यहा किसी दूसरे आदमीको दे देते ओर मुझे गावोमे धुनना सिखानेको भेज देते? आज नही तो भडारके माल भरके बादेके बाद तो मुझे आपको यही काम देना चाहिये।”

जैसा भाओ महावीरप्रसाद लिखते हैं, धुनकी अमी प्रगमाके योग्य है। जो कातनेकी कलाका पूरा दर्शन करना चाहे अुनके लिअे धुनकी अत्यावश्यक ह। वह सीखनेमे आसान है, चलाते समय अुममें से जो मगीत निकलता है, वह बहुत श्रुतिमधुर होता है। वर्षके समान सफेद-साफ रूओकी पोल (अुम्दा धुनी हुआ रूओ) बनाकर कातने-वाले सब याजिकोको मेरी सलाह है कि वे महावीरप्रसादजीका अनुकरण करे।

हिन्दी-नवजीवन, १३-६-'२९

यज्ञार्थ सिलाजी

श्री महावीरप्रसाद पोद्दार और लिखते हैं

“कुछ दिन हुए ‘हिन्दी-नवजीवन’ में किसी भाजीने मुझाया था कि सिलाजी जाननेवाली वहने या भाजी फुरसतके ममय मुफ्तमें खादीके कपड़े सीकर खादी-सेवा यज्ञमें भाग ले सकते हैं। उस समय अक-दो मित्रोंमें इसकी चर्चा हुअी, पर काम कुछ नही हुआ। उस दिन भाजी श्री घनश्यामदासजी विडलाने अुक्त स्कीमकी बात छेडी। तो तय हुआ कि अुन्हीके घरसे श्रीगणेश हो। अुनके घरकी कअी स्त्रियोने यज्ञार्थ मीना स्वीकार किया है। कुछ काम शुरू हो गया है। अुदाहरण देखकर और वहने भी भाग ले सकती हैं। आशा है, ‘हिन्दी-नवजीवन’ में आप फिर अेक वार इसकी चर्चा करनेकी कृपा करेगे।”

हम परोपकारार्थ जो भी कार्य करते हैं, मव यज्ञ है। खादीकी सफलताके लिअे बहुतसे छोटे-मोटे यज्ञोंकी आवश्यकता है। चरखा-यज्ञ सबसे वडा, सर्वव्यापक यज्ञ है। जिनके पास समय है, वे सब थोडा ममय खादी सीनेमें दे सके तो खादी बहुत सस्ती हो सकती है। यह कार्य वही सगठित हो सकता है, जहा खादी-भटार है और खादी-भटारवाले ही इस पर नियत्रण रख सकते हैं। अिमलिअे मैं भाजी महावीरप्रसादको इस आरभके लिअे धन्यवाद देता हूँ, घनश्याम-दामजीको भी। मुझे अुम्मीद है कि अुन्होंने जिम पवित्र कार्यका आरभ किया है, अुसे वे कभी न छोडेंगे। कलकत्तेमें अैमी सीनेवाली स्वयसेविकाओंका मिलना कोअी मुश्किल बात न होनी चाहिये।

हिन्दी-नवजीवन, १३-६-'२९

विवाह और वेद

आजकल हिन्दू-समाजमें विवाह-विधि जिस तरह होती है, उसमें धर्म कम है और विलास ज्यादा है। जिनके विवाह होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि इस विधिमें क्या होता है, उसके मानी क्या हैं, और विवाहिका क्या धर्म है? यह शोचनीय बात है। वेदोंमें विवाहको धार्मिक कार्य माना गया है और उसकी विधि भी बतलायी गयी है। उसीके अनुकूल (आज भी) विवाह-कार्य होना चाहिये। माता-पिता और गुरुजनोका यह धर्म है कि वे वर-वधूको विवाह-धर्म समझावे और विवाह-विधिका अर्थ स्पष्ट करके बतलावे। यह विधि क्या है और वर-कन्याकी प्रतिज्ञाएं क्या हैं, सो सब 'नवजीवन' में बताया गया था, पाठक उसे देख ले।*

हिन्दी-नवजीवन, १३-६-'२९

* [ता० ४-३-'२६ के 'हिन्दी-नवजीवन' में 'एक स्मरणीय विवाह' नामक लेख छपा है। उसमें विवाह-विधिका तो जिक्र है, लेकिन वर-कन्याकी प्रतिज्ञाएँ नहीं दी गयी हैं। वे ता० ७-३-'२६ के 'नवजीवन' से यहाँ दी जाती हैं—सपा०]

सप्तपदी

“वर कन्यासे कहता है

१ अथ ऐकपदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

अच्छाशक्ति पानेके लिये एक कदम बढ़ा। मेरे व्रतकी पूर्तिमें मेरी सहायता कर।

कन्या — मैं आपके प्रत्येक सत्य सकल्पमें आपकी मदद करूँगी।

२ अर्ज द्विपदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

तेज पानेके लिये दूसरा कदम बढ़ा। मेरे व्रतकी पूर्तिमें मेरी सहायता कर।

कन्या — मैं आपके प्रत्येक सत्य सकल्पमें आपकी मदद करूँगी।

कुछ प्रश्न

एक सज्जनने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उसमें आरम्भ मेरी स्तुतिसे किया है। मुझे पूर्ण निर्भय, पूर्ण त्यागी, पूर्ण निर्वैर और पूर्ण सत्याग्रही माना है। जैसे विशेषणोंका प्रयोग मानपत्रोंमें तो होता ही है, परन्तु (चूँकि) मानपत्रोंमें अतिशयोक्ति हमेशा होती है, यह भले ही धन्तव्य माना जाय। (मगर) खतोमें जैसे विशेषणोंका अुपयोग अक्षन्तव्य है, अविनय है। किसी मनुष्यकी स्तुति अुसके सामने करना असम्भ्यता है। हिन्दीके पत्रोंमें ऐसी स्तुति विशेषतया देखता हूँ, अिसीलिअे

३ रायस्पोपाय त्रिपदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

कल्याणकी वृद्धिके लिअे तीसरा कदम बढ़ा। मेरे व्रतकी पूर्तिमें मेरी सहायता कर।

कन्या — मैं आपके सुखमें सुखी और आपके दुःखमें दुःखी रहूँगी।

४ मायोभव्याय चतुष्पदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

आनन्दमय वननेके लिअे चौथा कदम बढ़ा।

कन्या — मैं सदा आपकी भक्तिमें तत्पर रहूँगी, सदा प्रिय बोलूँगी, सदा आपके आनन्दकी कामना करूँगी।

५ प्रजाम्य पचपदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

प्रजाकी सेवाके लिअे पाचवा कदम बढ़ा।

कन्या — आपके प्रजा-सेवा व्रतमें मैं पगपग पर आपके साथ रहूँगी।

६ ऋतुम्य षट्पदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

नियम-पालनके लिअे छठा कदम बढ़ा।

कन्या — यम-नियमके पालनमें मैं आपके पीछे-पीछे चलूँगी।

७ सखा सप्तपदी भव। सा मा अनुव्रता भव।

हम दोनोंमें आपसमें मित्रता बनी रहे, तदर्थ सातवा कदम बढ़ा। मेरे व्रतकी पूर्तिमें मेरी सहायता कर।

कन्या — आज मेरे पुण्योदयका दिन है, जो आप मेरे पति हुए हैं। आप मेरे परम मित्र हैं, परम गुरु हैं, परम देवता हैं।

मैंने यह अुल्लेख यहा किया है। वस्तुतः मैं पूर्ण निर्भय, पूर्ण निर्वैर, पूर्ण त्यागी नहीं हूँ। सत्याग्रही शब्दका धात्वर्थ लेनेसे पूर्ण सत्याग्रहीपनका आरोपण (मुझ पर) हो सकता है। क्योंकि सत्यकी कीमत समझ लेनेके बाद सत्यका आग्रह रखना आसान है। (यह) याद रखा जाय कि सत्यका आग्रह अेक वस्तु है, सत्यका आचार दूसरी। मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि मैं पूर्णतया निर्वैर, निर्भय और त्यागी नहीं हूँ। केवल स्थूल यानी बाह्य त्यागसे अिन गुणोमे पूर्णता नहीं आ सकती। मानसिक त्याग बहुत कठिन है और मैं यह प्रतिज्ञा (दावा) हरगिज नहीं कर सकता कि मैं मनसे भी वैर, भय अित्यादिसे मुक्त हूँ। हा, मन पर भी काबू पानेका मेरा मतत प्रयत्न है, परन्तु प्रयत्न और सिद्धिमे अुतना ही अतर है, जितना पृथ्वी और सूर्यके

कन्याका पिता कहता है

यस्त्वया धर्मञ्चरितव्य सोऽनया सह।

धर्मं चार्थं च कामे च नातिचरितव्या ॥

आपको जो धर्माचरण करना पड़े सो सब अिस कन्याके साथ करना। धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्तिमे अिस कन्याके प्रति अेकनिष्ठ रहना, व्यभिचार न करना।

वर — नातिचरामि, नातिचरामि, नातिचरामि।

धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्तिमे व्यभिचार न करूंगा, न करूंगा, न करूंगा।

यह हमारी प्राचीन विवाह-विधिका प्राण है। अिसके अिवा आजकलके विवाह आदि मस्कारोमे जो कुछ किया जाता है, सो सब आडम्बर है। न हमे लम्बी-चोड़ी निमन्त्रण पत्रिकाअे भेजनेकी जरूरत है, न जाति-भोजोकी आवश्यकता है, न वैण्ड बाजोकी। वर-कन्या दोनो शुद्ध खादी पहने, शुद्ध चित्तसे प्रतिज्ञायें करे, मादगीमे प्रामाणिक जीवन बितायें, यही हमारे मस्कारोका आदर्श होना चाहिये। अगर हिन्दू-मसार यह सब करने लगे तो कितना धन बचे, कितना आडम्बर कम हो, माता-पिता और वर-वधू कितनी झगड़ोमे मुक्त हो और कितनी अविक धर्म-वृद्धि हो?"

बीच। जिसलिये कोअी यह न मान ले कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, उसमें कभी भूल हो ही नहीं सकती। निर्मल बुद्धिसे मैं जितना देख सकता हूँ, उतना ही कहता हूँ। अगर सज्जन अपनी बुद्धि द्वारा जिसकी प्रतीति न कर सके तो छोड़ दे। अधश्रद्धासे हमें बहुत हानि हुई है। मैं अपने पर (किसीकी) अधश्रद्धा नहीं चाहता हूँ, उससे वचना पसंद करता हूँ। लोगोकी अधश्रद्धा मेरे मार्गमें रुकावट डालती है। अब मैं अवत सज्जनके प्रश्नों पर आता हूँ, उन पर वे और अन्य पाठकगण बुद्धिपूर्वक सोचें।

पहला प्रश्न यह है

“केवल श्रवण तथा कथन-मात्रकी अपेक्षा न रखनेवाला आत्मवल कौन कौनसे साधनोकी अपेक्षा रखता है?—वह आत्मवल जिसका उपयोग प्रह्लाद आदिने किया था।”

श्रवण और कथन-मात्रकी सर्वथा अपेक्षा करनेसे आत्मवलकी प्राप्ति (यदि) असंभव नहीं तो कठिन (अवश्य) है। आत्माकी मूर्छित स्थितिमें पवित्र श्रवणादि चिनगारीका काम देते हैं। जब अतर्ज्ञान प्रकट होता है तब श्रवणादिकी आवश्यकता मिटती है। प्रह्लादके तो अन्तर्ज्ञान बहुत था। मनुष्यके लिये श्रवणादि पहला पाठ है।

दूसरा प्रश्न यह है

“क्या विधवाओंकी आधुनिक विपत्तिको दूर करनेके लिये भारतके सतीत्व धर्मकी ध्वजाको अवनत करनेवाले पुनर्विवाहके सिवा और कोअी ऐसा उपाय नहीं है कि जिससे उनके ब्रह्मचर्यकी रक्षा होकर वे कर्मक्षेत्रमें भाग ले सकें? भारतमें लड़को तथा रड्डुओंकी अपेक्षा लड़कियों तथा विधवाओंकी संख्या अधिक है। यह कमी पुनर्विवाहमें क्योंकर पूरी हो सकती है?”

यह कहना कि विधवा-विवाहसे सतीत्वका नाश होता है, भ्रम-मूलक है और भ्रमजन्य है। जो विधवा पुनर्लग्न करना चाहती है, उसको बलात् अविवाहित रखनेसे धर्मका और सतीत्वका लोप होता जाता है। बाल-विधवाका विवाह ही धर्मकी और सतीत्वकी

रक्षा कर सकता है। विधवाओंका आदर करनेसे, अनुके लिये ज्ञान-प्राप्तिके माधन पैदा कर देनेमें और पुनर्विवाहकी मपूर्ण स्वतंत्रता देनेमें ही ब्रह्मचर्यकी रक्षा हो सकती है। आज तो मानसिक और शारीरिक व्यभिचार व्यापक बन गया है और अनुका कारण है विधवा पर होनेवाला बलात्कार। यह सिद्ध नहीं हो सकता कि लड़कियों और विधवाओंकी संख्या लड़कों और विधुरोंकी अपेक्षा ज्यादा है। कभी जातियोंमें यह है सही। किन्तु असत्य जातियोंका तो नाश (होना) ही अिष्ट है। चार वर्णोंमें अिक्क (अलग) कोअी जाति हो नहीं सकती। असत्य जातियोंकी हस्तीके लिये हिन्दू-धर्म-शास्त्रमें कोअी मान्य प्रमाण नहीं है। मभव है कि जब जाति-विभाग पड़े, तब अनुकी कुछ अपयोगिता रही हो, आज तो न अनुकी कोअी अपयोगिता है, न आवश्यकता ही।

हिन्दी-नवजीवन, २०-६-'२९

४७

गुप्त दान

‘कुदरती वस्ल’ उपनामसे अेक दानीने गुमनाम खतके साथ १०० रु० भेजे हैं। अिनमें से ५० लालाजी स्मारकके लिये हैं, १० रुपये मगनलाल-स्मारकके लिये, २५ रुपये दक्षिण-मकट-निवारणके लिये और १५ रुपये गोरक्षाके लिये हैं।

‘कुदरती वस्ल’ को मैं अिस गुप्तदानके लिये धन्यवाद देता हूँ। गुमनाम खत लिखनेकी आदत बहुत बुरी है। मैं बहुत बार यह लिख चुका हूँ कि यह भीरताकी निशानी है, और अिने कभी भी अुने-जन न दिया जाना चाहिये। मगर ‘कुदरती वस्ल’ वालोंका गुमनाम खत अिनमें से किसी अेक भी दोषका पात्र नहीं है। ममारमें अैसी बहुत थोड़ी वस्तुअें हैं, जो मव जगह और नव नमय अच्छी या खराब ही होती हो, ‘कुदरती वस्ल’ का खत अिसका अेक नमूना

है। यह वाछनीय है कि कभी लोग 'कुदरती वस्ल' का अनुकरण करे। दाताको अखबारमें अपना नाम छपा देखनेकी बड़ी हवस होती है। और कमसे कम अतना तो लोभ हरअंशमें होता ही है कि जिसे दान दिया जाता है, वह दाताका नाम जान ले। अिनमें अगर कोअी अैसा निकल आये जो दान लेनेवालेको अपना नाम बताना न चाहे, तो अुसका हौसला बढाना मुनासिब है। अिससे दान लेनेवालेकी भी अच्छी परीक्षा हो जाती है। क्योकि दानी छिपे तौर पर यह भली-भाति देख सकता है कि अुसके दिये हुअे दानका कैसा अुपयोग किया जाता है।

हिन्दी-नवजीवन, २०-६-'२९

४८

अप्राकृतिक व्यभिचार

कुछ साल पहले बिहार सरकारने अपने शिक्षा-विभागमें पाठ-शालाओंमें होनेवाले अप्राकृतिक व्यभिचारके सम्बन्धमें जाच करवाअी थी। जाच-समितिने अिस बुराअीको शिक्षको तकमें पाया था, जो अपनी !अस्वाभाविक वासनाकी तृप्तिके कारण विद्यार्थियोंके प्रति अपने पदका दुरुपयोग करते हैं। शिक्षा-विभागके डायरेक्टरने अेक सरक्यूलर द्वारा शिक्षकोमें पाअी जानेवाली अैसी बुराअीका प्रतिकार करनेका हुक्म निकाला था। सरक्यूलरका जो परिणाम हुआ होगा — अगर कोअी हुआ हो — वह अवग्य ही जानने लायक होगा।

मेरे पास अिस सम्बन्धमें भिन्न-भिन्न प्रातोमें साहित्य भी आया है, जिसमें अिम और अैसी बुराअियोंकी तरफ मेरा ध्यान खींचा गया है और कहा गया है कि यह बुराअी प्राय भारत भरके तमाम सार्वजनिक और प्रायवेड मदरसोंमें फैल गअी है और बराबर बढ रही है।

यह बुराअी यद्यपि अस्वाभाविक है तथापि अिमकी विरासत हम अनन्त कालसे भोगते आ रहे हैं। तमाम छुपी बुराअियोंका

अिलाज दूढ़ निकालना अेक कठिनतम काम है। यह और भी कठिन बन जाता है, जब अिसका असर वालकोंके सरक्षको पर भी पडता है — और शिक्षक वालकोंके सरक्षक हैं ही। प्रश्न होता है कि अगर प्राणदाता ही प्राणहारक हो जाय तो फिर प्राण कैसे बचे ? मेरी रायमे जो बुराअिया प्रकट हो चुकती हैं, अुनके सम्बन्धमे विभागकी ओरमे वाजान्ता कार्रवाअी करना ही अिस बुराअीके प्रतिकारके लिये काफी न होगा। सर्व साधारणके मतको अिस सम्बन्धमे सुगठित और सस्कृत बनाना अिसका अेकमात्र अुपाय है। लेकिन अिस देशके कअी मामलोमे प्रभावशाली लोकमत जैसी कोअी वात है ही नहीं। राजनैतिक जीवनमे असहायता या देवसीकी जिम भावनाका अेकछत्र राज्य है, अुसने देशके जीवनके सब क्षेत्रो पर अपना असर डाल रखा है। अतअेव जो बुराअिया हमारी आखोके सामने होती रहती हैं, अुन्हें भी हम टाल जाते हैं।

जो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यता पर ही अेकान्त जोर देती है, वह अिम बुराअीको रोकनेके लिये अनुपयोगी ही नहीं है, वल्कि अुससे अुलटे बुराअीको अुत्तेजना ही मिलती है। जो बालक सार्वजनिक शालाओमे दाखिल होनेसे पहले निर्दोष थे, शालाके पाठ्य-क्रमके समाप्त होते होते वे ही दूषित, स्वैण और नामर्द बनते देखे गये हैं। विहार-समितिये 'बालकोंके मन पर धार्मिक प्रतिष्ठाके सस्कार जमाने' की मिफारिश की ह। लेकिन विल्लीके गलेमे घटी कौन बाधे ? अकेले शिक्षक ही धर्मके प्रति आदर भावना पैदा कर सकते हैं। लेकिन वे स्वय अिमसे शून्य हैं। अतअेव प्रश्न शिक्षकोंके योग्य चुनावका प्रतीत होता है। मगर शिक्षकोंके योग्य चुनावका अर्थ होता ह, या तो अवने कही अधिक वेतन या फिर शिक्षणके ध्येयका कायापलट — याने शिक्षाको पवित्र कर्तव्य मानकर शिक्षकोका अुनके प्रति जीवन अर्पण कर देना। रोमन कैथोलिकोमे यह प्रया आज भी विद्यमान ह। पहला अुपाय तो हमारे जैसे गरीब देशके लिये स्पण्ट ही अमभव है। मेरे विचारमे हमारे लिये दूसरा मार्ग ही मुलभ है। लेकिन वह भी अुम शासन-प्रणालीके अधीन रह कर मभव नहीं जिममें

हरअेक चीजकी कीमत आकी जाती है, और जो दुनिया भरमे ज्यादा से ज्यादा होती है।

अपने बालकोकी नैतिक सुधारणाके प्रति माता-पिताओकी लापरवाहीके कारण अिस बुराओको रोकना और भी कठिन हो जाता है। वे तो बच्चोको स्कूल भेजकर अपने कर्तव्यकी अितिथ्री मान लेते हैं। अिस तरह हमारे सामनेका काम बहुत ही विपादपूर्ण है। लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुराअियोका अेक रामबाण अुपाय है, और वह है—आत्मशुद्धि। बुराओकी प्रचण्डतासे घबरा जानेके बदले हममे से हरअेकको पूरे पूरे प्रयत्नपूर्वक अपने आसपासके वातावरणका सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिये और अपने-आपको अैसे निरीक्षणका प्रथम और मुख्य केन्द्र बनाना चाहिये। हमे यह कहकर सतोष नहीं कर लेना चाहिये कि हममे दूसरोकी-सी बुराओ नहीं है। अस्वाभाविक दुराचार कोओ स्वतत्र अस्तित्वकी चीज नहीं है। वह तो अेक ही रोगका भयकर लक्षण है। अगर हममे-अपवित्रता भरी है, अगर हम विषयकी दृष्टिसे पतित हैं, तो पहले हमे आत्म-सुधार करना चाहिये ओर फिर पडोसियोके सुधारकी आशा रखनी चाहिये। आजकल तो हम दूसरोके दोषोके निरीक्षणमे बहुत पटु हो गये हैं और अपने-आपको अत्यत निर्दोष समझते हैं। परिणाम दुराचारका प्रसार होता है। जो अिस बातके सत्यको महसूस करते हैं, वे अिससे छूटे तो अुन्हे पता चलेगा कि यद्यपि सुधार और अुन्नति कभी आसान नहीं होते, तथापि वे बहुत कुछ संभवदीय हैं।

हिन्दी-नवजीवन, २७-६-'२९

आत्मशुद्धि की आवश्यकता

आठ-यात्राके दिनोमे कर्नूलमे मुझे अेक गुमनाम खत मिला था। पत्रमे यह शिकायत की गयी थी कि स्थानीय स्वागत-ममिलिके सदस्य मेरे स्वागत मात्रके लिअे ही खादीधारी बने थे, वैसे तो वे आम तोर पर विदेशी कपडे और विदेशी ढगकी पोशाक पहननेवाले थे। सभाओमे भी विदेशी वस्त्रका ही अच्छा-सा प्रदर्शन होता था। अतएव मैने अिस पत्रकी बात सभामे कही और साथ ही गुमनाम पत्र लिखनेवालेको भी नाम छुपानेके कारण खरी-खोटी सुनायी। पत्र-लेखकने मेरा भाषण सुनकर तुरन्त ही मुझे अपना नाम लिख भेजा। अुनका पत्र अुनके गोरवको बढानेवाला और दूसरी दृष्टिमे बोधप्रद भी है, अतएव अुसे नीचे देता हूँ

“गुप्त-व्यवहार-मात्र पाप है। परन्तु नीचे लिखे कारणोमे मैने कल अपना नाम नही दिया था। मै सरकारी नौकर हूँ। आप भलीभाति जानते हैं कि अेक सरकारी नौकरकी हेमियतसे मै अपने देशकी स्थिति और आवश्यकताके बारेमे अपनी मच्ची राय प्रकट नही कर सकता। क्योकि यह बडेमे बडा राजद्रोह माना जाता है। फिर भी कल जो लोग आपकी सेवामे हाजिर हुअे थे, अुनमे से कअियोका बनावटीपन मै सह न सका। मुझे अुसमे आघात पहुचा। शिक्षित वर्गका कर्तव्य है कि वह अशिक्षितोको समझाकर सन्मार्ग पर लावे। लेकिन अगर शिक्षित लोग यह मानते हो कि साधारण अशिक्षित जनताको ढोग और पाखड द्वारा समझाया जा सकता है, तो वे बडी भूल करते हैं। अगर हरअेक आदमी निश्चय कर ले कि ओर कही नही तो कममे कम अपने-अपने घरमे तो आपकी मशहके मुताबिक वह चलेगा, तो मुझे विश्वास है

कि थोड़े ही समयमें देश स्वतंत्रताके नाते अपना सिर अूचा अुठा सकनेमें समर्थ हो सकेगा। मिथ्याचारके द्वारा लोगोकी बुद्धिमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अुलटे अपने खोखले-पनके कारण हम झूठी मिसाल पेश करते हैं और दुनियाकी नजरमें हसीके पात्र बनते हैं। अिन विचारोसे मैं बेचैन था, अिसीसे आपको पत्र लिखा था। मैं बहुत ही गरीब हू, फिर भी जब तक मुझे विश्वास न हो जाय कि मैंने जो कुछ किया है, बुरा किया है, तब तक नाम देने या न देनेके बारेमें मैं लापरवाह हू। आपको नाम बतानेसे मेरे निर्वाहका अंकमात्र आधार—मेरी सरकारी नौकरी—भी अगर जोखिममें पड़े तो मैं अुसकी परवाह न करूंगा।”

अिन लेखकको और दूसरोको, जो प्रतिष्ठित समाचारपत्रोके नाम पत्र भेजते हैं, जानना चाहिये कि जो लेखक अपना नाम सिर्फ सपादककी जानकारीके लिये ही लिख भेजते हैं, अुनके नाम प्रकट न करनेके लिये सपादक बधा रहता है। अतअेव प्रस्तुत पत्रलेखकको विश्वास रखना चाहिये कि अुनका नाम कभी भी प्रकट न होगा। अगर अिन पत्रलेखकको यह जानकर आश्वासन मिलता हो, तो मैं कहूंगा कि अुनका पत्र पढ़कर मैंने अुनके पत्रमें से नामवाला भाग अुसी दम फाड़ डाला था, और अब तो अुमें याद करने पर भी याद नहीं आता है।

मेरे विचारमें अगर अिन मज्जनने अपना पहला पत्र भी नामसहित छपनेके लिये भेजा होता तो अुनकी कोअी हानि न होती। पत्र अेकदम निर्दोष था और कोअी भी सरकारी नौकर बिना किसी खतरे या भयकी आशकाके लिख सकता था। हम अकमर बिला बजह डर कर सच्चा काम करनेमें भय खाते हैं। सच्चाअीको अमलमें लानेकी हिम्मत हममें होनी चाहिये।

मुझे पता नहीं, बर्नूल्लके नेतार्थोके खिलाफ की गअी अिन लेखककी शिकायत सच है या नहीं। फिर भी यह तो मैं भी जानता हू कि सार्वजनिक जीवनकी दाम्भिकताके बारेमें अिन्होंने जो कुछ लिखा है,

वह बिल्कुल सच है। अगर नेता लोग जैसा बोलते हैं वैसा करने भी लगे, तो सर्व-साधारणके साथ साफ साफ बान करनेमें हमें कठिनाई न हो। अतएव आज जरूरत तो नेता लोगोंकी आत्मशुद्धिकी है। जिस आत्मशुद्धिके होने ही और बातें अपने-आप हो जायगी।

हिन्दी-नवजीवन, २७-६-'२९

५०

परदेकी कुप्रथा

कोई बात प्राचीन है जिसलिसे वह अच्छी है, ऐसा माननेमें बहुत गलतियां होती हैं। यदि प्राचीन सब अच्छा ही होता, तो पाप थोड़ा प्राचीन नहीं है। परन्तु कितना भी प्राचीन होते हुए भी पाप त्याज्य ही रहेगा। अस्पृश्यता प्राचीन है परन्तु पाप है, जिसलिसे वह सर्वथा त्याज्य है। शराबखोरी, जुआ अित्यादि प्राचीन हैं परन्तु पाप हैं, जिसलिसे वे त्याज्य हैं। जिसकी योग्यता आज हम बुद्धिसे सिद्ध कर सकते हैं और जो बुद्धि ग्राह्य है, उसे यदि बुद्धि कबूल न करे तो वह शीघ्र छोड़ने योग्य है। पर्दा कितना ही प्राचीन हो, आज बुद्धि उसको कबूल नहीं कर सकती है। परदेसे होनेवाली हानि स्वयंसिद्ध है। जैसा कि बहुतसी बातोंका किया जाता है, परदेका कोई आदर्श अर्थ करके उसका समर्थन नहीं करना चाहिये। जिस हालतमें आज हम परदेको पाते हैं, उसका समर्थन करना असंभव है।

(सच्ची बात तो यह है कि परदा बाह्य बस्तु नहीं है, आंतरिक है। बाह्य परदा करनेवाली कितनी ही स्त्रियां निर्लज्ज पायी जाती हैं। जो बाह्य परदा नहीं करती, परन्तु आंतरिक लज्जा जिम्मे कभी नहीं छोड़ी है, वह स्त्री पूजनीया है। और ऐसी स्त्रियां आज जगत्में मौजूद हैं।)

प्राचीन ग्रंथोंमें ऐसी भी बातें हम पाते हैं, जिनका पहले बाह्य अर्थ किया जाता था और अब आंतरिक अर्थ किया जाता है।

ऐसा अेक गव्द यज्ञ है । (पशुहिंसा सच्चा यज्ञ नही । परन्तु पाशवी वृत्तियोंको जलाना सच्चा यज्ञ है) अैसे सैकड़ो अुदाहरण मिल सकते हैं । अिसलिये जो लोग हिन्दू जातिका सुधार और रक्षा करना चाहते हैं, अुनको प्राचीन दृष्टान्तोंसे डरनेकी आवश्यकता नही है । प्राचीन सिद्धान्तोंसे बढकर नये सिद्धान्त हमे मिलनेवाले नही हैं । परन्तु अुन सिद्धान्तों पर अमल करनेमे नित्य परिवर्तन होगा । परिवर्तन अुन्नतिका अेक लक्षण है । स्थिरता अवनतिका आरम्भकाल है । जगत् नित्य गतिमान है, स्थिरता गवमे है, वह मृत्युका लक्षण है । यहा योगीकी स्थिरताकी बात नही । योगीकी स्थिरतामे तीव्रतम गति है । अुस स्थिरतामे आत्माकी तीव्रतम जागृति है । यहा जड स्थिरताकी बात है । अुसका दूसरा नाम जडता कहा जा सकता है । जडताके वश होकर हम सब प्राचीन कुप्रथाओंका समर्थन करनेको अुत्सुक हो जाते हैं । यह हमारी जडता हमारी अुन्नतिको रोकती है । यही जडता हमारे स्वराज्यके प्रति गमनमे रुकावट डालती है ।

अब परदेसे होनेवाली हानियोंको देखे

- १ स्त्रियोंकी शिक्षामे परदा बाधा डालता है ।
- २ स्त्रियोंकी भीरुताको बढाता है ।
- ३ स्त्रियोंके स्वास्थ्यको बिगाडता है ।
- ४ स्त्रियों और पुरुषोंके बीचमे स्वच्छ (शुद्ध) सवधको रोकता है ।
- ५ स्त्रियोंकी नीच वृत्तिका पोषक बनता है ।
- ६ परदा स्त्रियोंको बाह्य जगत्से दूर रखता है, अिमलिये वे अुसके योग्य अनुभवमे बचित रहती हैं ।
- ७ अर्धांगना-धर्म-सहचारी धर्ममे परदा बाधा डालता है ।
- ८ परदानशील स्त्रियाँ स्वराज्यमे अपना पूरा हिस्सा हरगिज नही दे सकती हैं ।
- ९ परदेसे बाल-शिक्षामे रुकावट होती है ।

अिन सब हानियोंको देखते हुअे विचारशील सब हिन्दुओंका यह धर्म है कि वे परदेको तोड दें ।

परदा तोडनेका क्या और दूसरे सुधारोका क्या, सबसे सरल अिलाज असका अपनेसे आरभ करना है। हमारे कार्यका अच्छा परिणाम देखकर दूसरे अपने-आप असका अनुकरण करेगे। अेक बातका खयाल अत्यावश्यक है। सुधारक कभी विनयका और मर्यादाका त्याग नही करेगा। परदा तोडनेमे समय हेतु है, तो असका तोडना कर्तव्य है और वह टूट सकता है। परदा तोडनेमे स्वच्छद भी हेतु हो सकता है। अैसी अवस्थामें परदा टूट नही सकता है, क्योंकि तब जनतामे क्रोध पैदा होगा और क्रोधके वग होकर जनता बुद्धिका त्याग करके कुप्रथाका भी समर्थन करने लगेगी। जनताका हृदय पवित्र है। अस कारण अपवित्र हेतुका जनता कभी आदर नहीं करेगी।

हिन्दी-नवजीवन, २७-६-'२९

५१

अेक अभागिनी पुत्री

भारतवर्षमे जिन्हे मे जानता हू और जिन्हे नही भी जानता, अैसी बहुतसी पुत्रिया हैं। उनमे से अेकने 'अभागिनी पुत्री' के अपुनामसे पुष्करसे मुझे अेक पत्र लिखा है। अुमे मे अक्षरशः नीचे देता हू

“श्रीमान् पूज्यवर धर्मपिता महात्माजी, मादर वदे।

“मे अजमेर निवासी अेक सारस्वत ब्राह्मणकी कन्या हू। मेरी आयु १८ सालकी है। पूर्ण दुःखी हू। आशा है, आप मेरी कर्ण कथा पर ध्यान देकर मुझे अुचित मन्त्राह देगे, ताकि मे अपना जीवन देशभक्ति, समाजसेवा और स्त्री-जातिके अुद्धारमे लगा सकू।

“मेने हिन्दीकी मिडिल पास की है। १३ सालकी आयुमे मेरे माता-पिताने वगैर मुझे पूछे मथुरा ले जाकर अेक युवकसे, जिसे मेने न देखा था, न बातचीत की थी, न कुछ हाल ही

समझ सकी थी, परदेकी ओटमे बैठकर शादी कर दी और कुछ ही मिनटमे कह दिया कि तेरी शादी हो गयी। मैं आश्चर्य-चकित रह गयी। सैकड़ों दफा माता-पितासे इसका विरोध किया कि आपने वगैर मुझे पूछे मेरी शादी क्यों की? और अल्टे दो हजार रुपये दहेजमे देकर आपने यह काम चुपकेसे क्यों किया? वह जयपुरके रहनेवाले हैं, अन्हें अजमेर वारातके साथ बुलाना था, मेरे तेल चढाना वगैरा रस्मे करनी थी।

“शादीके बाद मुझे मालूम हुआ कि अुनके आगेसे अेक पत्नी और वैठी हुयी है, जो अपने पिताके घर है। इसका कारण है सास, ससुर, पति आदिके अत्याचार, अुनके घरकी यह रीति कि पहली गादीकी पत्नी किसी रअीसके घर पहुचायी जाय।

“तीन सालके बाद मुझे ससुरालसे लेने आये, तब मैंने जानेसे अिनकार किया। पर मेरे पिताजीको पूरा भरोसा दिया गया कि इसके साथ कुछ भी नही होगा। बडोकी आज्ञा मान मैं चली गयी। पर महात्माजी मैं क्या लिखू? मुझे जयपुर ले जानेके बाद अेक वद रयमे, जिसमे हवा तक न आती थी, बैठकर किसी रअीसके घर ले जाया गया। वहाका रगढग देखकर मैं घबडा गयी। मुझे कुछ पूछा गया। मैंने अपने कुटुम्बी भाअीका, जो वहा डॉक्टर रह चुके हैं, नाम लिया। अीश्वरने मुझे बचाया। बुद्धि दे दी, ताकि वे लोग घबरा गये और कहा कि अिस बाअीको यहा क्यों लाये? अिस तरह मेरी अिज्जत बची, नही, न जाने क्या क्या बीतती।

“कुछ दिन बादका वादा था कि मैं पिताके घर वापिस जाअूगी। मेरे पिताजी लेने आये। मैंने अुन्हें सब हाल कहा। तबमे मैं ससुराल नही गयी हू। तभीसे मैं दुखी हू। मेरी माताजीको अेक अैसी बीमारी, तीन साल हुअे, हो गयी है कि बहुत अिलाज कराया पर ठीक नही होती। अब दो महीनेमे पुष्कर-तीर्थमे यही मोचकर रहते हैं कि अच्छी हो जाय तो ठीक

है, वर्ना तीर्थमें शरीर तो छूट जायगा। पर रगढगसे पता चलता है कि माताजी १५ या २० दिनमें ही स्वर्गवासिनी हो जायगी। डॉक्टर, वैद्य सबका यही मत है।

“मेरी समझसे मेरी गादी हुआ ही नहीं है। अब मैं खुद बालिग हू। जो जवरदस्ती मेरा पति बनता है, उससे मेरी अेक मिनट नहीं पट सकती। माताजी और मैं चाहती हू कि दूसरी गादी हो, पर मेरे पिताजी पुरानी चालके हैं। यदि मेरी दूसरी गादी न की ओर जयपुर ही भेजी गयी तो मैं आत्म-हत्या जरूर करूंगी। जीववर साक्षी है, किसी तरह बच नहीं सकती।

“मेरा विचार देशमेवा करनेका है। मैंने खादी पहनना शुरू कर दिया है और अब चरखा भी चलाऊंगी। अभी यह विचार नहीं कर पायी हू कि जीवनभर ब्रह्मचर्यमें रह सकूंगी। अतएव अेक साथी, जो देशभक्त है, अब तक ब्रह्मचारी रहे हैं और इस प्रान्तमें अच्छा काम करते हैं, मेरी रक्षाका भार अपने अपर लेनेको तैयार हैं, वगर्ते कि आप आज्ञा दे दे। पूज्य महात्माजी, मैं अनाथ हू। पूरी तरह दुःखी हू। केवल माताकी सेवाके लिये ही जीवित रह सकी हू। अन्यथा इस हिन्दू धर्मके अत्याचारसे आत्महत्या कर लेती। और यदि माताजीके शरीर छोड़ने तक कोअी रक्षक न मिला, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी।

“अब आपसे प्रार्थना है कि मुझ अभागिनी अवलाकी पुकार सुन सलाह दे, ताकि मैं दूसरी गादी उस देशभक्त युवकके साथ कर लू, जिससे मेरा जीवन सुधरेगा। मैं जयपुर हरगिज न जाऊंगी। इस शरीरका बलिदान करूंगी हिन्दू धर्मके नाम पर।

“आया है, आप ‘नवजीवन’ द्वारा जवाब देंगे और देश, समाज अेव मातृजातिकी अिम सेविकाकी पुकार सुन अिमें अव्वार लेंगे। सिवा आपके मेरा कोअी नहीं है। मैं सीना, कमीदा

निकालना, चित्र बनाना सब जानती हू। अभी यहा अेक अवैतनिक कन्यापाठशाला खोल रखी है, जिससे मेरा समय कट जाता है।

आपकी अभागिनी पुत्री
लक्ष्मीदेवी "

जो हाल लक्ष्मीदेवीका है, वही भारतवर्षमे बहुतसी हिन्दू कन्याओंका होता है। बेचारी कन्या कुछ कुछ जानने लगती है और खेलने या पठन-पाठनके योग्य होती ही है कि अितनेमे स्वार्थी और धर्माध माता-पिता उसे ससार-सागरमे ढकेल देते हैं। जैसा विवाह लक्ष्मीदेवीका किया गया है, वह धर्म-विवाह कभी नही माना जा सकता। धर्म-विवाहमे कन्याको यह ज्ञान होना चाहिये कि विवाह कहा किया जाता है, विवाहके लिअे उसकी समति लेनी चाहिये, विवाहसे पहले यथामभव कन्याको जिस नवयुवकके साथ उसका अचल सवध होनेवाला है, उसे देखनेका मौका मिलना चाहिये। लक्ष्मीदेवीके साथ ऐसा कोअी भी व्यवहार नही हुआ है। दूसरे, उसकी अुम्र अितनी छोटी थी कि वह विवाहके योग्य ही न थी। असिलिअे अुमे असि सवधसे अिनकार करनेका, प्रस्तुत विवाहको विवाह न समझनेका, सपूर्ण अधिकार है। असि दु खद किस्सेमें अितना अच्छा है कि लक्ष्मी-देवीकी माता उसका साथ दे रही है। अुन्हे मेरी ओरसे धन्यवाद। लक्ष्मीदेवीके पितासे मेरी प्रार्थना है कि वह अधर्मको धर्म मानकर अपनी पुत्रीके मार्गमे कोअी रुकावट न डाले। मुअे अुम्मीद है कि लक्ष्मीदेवीने जिस वीरता और विनयके साथ प्रकाशित करनेके अिरादेसे यह पत्र लिखा है, उसी वीरताके साथ और दृढतापूर्वक वह अपने निश्चय पर कायम रहेगी। और जो नवयुवक उसका पाणिग्रहण करना चाहता है, उसके साथ पवित्र सवधमे वधेगी। मैं यह भी आशा करता हू कि वह सेवाकी अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहेगी। वे कन्याओं, जो वुरी रुढियोंको ठुकराकर नया मार्ग ग्रहण करती हैं और मेरी धर्म-पुत्री बनना चाहती हैं, अुन्हे चाहिये कि वे कभी विनय, विवेक, सत्य और सयमको न छोडे। क्योकि स्वेच्छाचारसे और विनयादिकी

मर्यादाका भग करनेसे वे दुखी होगी, मैं लज्जित होऊंगा और वे दूसरोके लिये कभी मार्गदर्शक नहीं बन सकेंगी। ऐसी कन्याओमें सीताके समान मर्यादा, नम्रता, पवित्रता और द्रौपदीके समान वीरता और तेजस्विता अत्यावश्यक है। सुकन्याओको याद रखना चाहिये कि मुझे भारतवर्षमें स्वराज्य—रामराज्य—स्थापित करनेमें पुष्टोंके साथ साथ काम करना है और स्त्रियोंकी दुखद स्थितिको सुधारना तो मुझीका विशेष धर्म है।

हिन्दी-नवजीवन, ४-७-२९

५२

विदेशी खांड और खादी

मेरठसे अेक सज्जन लिखते हैं

“सेवामे निवेदन है कि मैं पिछले करीब दो सालसे ‘हिन्दी-नवजीवन’ पढता हूँ और खूब विचार करता हूँ। यह बात बहुत अच्छी तरहसे दिलमें जगह कर चुकी है कि हमको खादी ही पहननी चाहिये। मैं ३०-३२ आदमियोंके कुटुम्बमें से अेक हूँ। यह कुटुम्ब वापदादोंके जमानेसे खडसालका काम करता आया है। मुझे आशा है, खडमालसे आप मेरा मतलब समझ गये होंगे, काश्तकारोंमें कच्ची राव खरीदकर अुमकी खाड बनाना खडमाली कहलाता है। अिसमें कोअी मशीन वगैराकी मदद नहीं ली जाती। लेकिन अब पिछले कअी सालोंमें विदेशी खाड आ जानेसे और मशीनकी बनी खाडकी वजहसे हम लोगोंको बहुत नुकसान हो रहा है। यानी अितना भी हम नहीं मिला पाते कि मजदूरी ही ठीक ठीक पड जाय। जब कि कपडेके बाद खाडमें देशका बहुतसा रुपया विदेशोंमें चला जाता है, आप खाडके बारेमें विलकुल ही खामोश क्यों रहते हैं? हम लोगोंकी

समझमें नहीं आता कि क्या करे। घरमें हम सबकी औरतें, जैसा पहलेसे रिवाज है, सूत कातती हैं और वह सूत मजदूरी देकर बुनवा लिया जाता है, मगर वह बहुत थोड़ा होता है और ज्यादातर सूत मोटा होनेकी वजहसे दरी, दोतहे लिहाफ, विछौने या ज्यादासे ज्यादा कुरते तक बुनवा लेते हैं। फिर भी धोती व औरतोकी साडी तो मिलकी बनी हुआ ही पहनी जाती है और कुटुम्बमें जहां अके दो आदमी विलकुल खदर-धारी हैं वहां अके-दो गायद विलायती कपडा भी खरीद लेते होंगे, हालांकि सब मिलकर उनको बहुत मना करते हैं। बाजकल कुटुम्बमें ताबू-चचाके काम करनेवाले आठ भाई हैं, और चार-पाच जवान भतीजे भी हैं, जो काम करते हैं। जिन आठ भाइयोमें से चार अंग्रेजी पढ गये थे, सो सरकारी नौकरी करते हैं, और करीब करीब हरअके १५० रुपया माहवारके पाता है। अब हाल यह है कि जो खडसालका काम करते हैं वे काफी नुकसानमें रहते हैं। रातदिन मेहनत करते हैं, चोटीका पसीना अंडी तक बहा देते हैं, लेकिन साल आखिरमें मजदूरी तक भी नहीं निकलती, यानी पेट भर खाने व कपडेके लिये काफी रुपया तक नहीं मिलता। जो भाई नौकरी पर हैं वे मदद करते हैं, तभी कही काम चलता है। अब और कुछ नहीं सूझता कि क्या करे। आपसे हाथ जोडकर निवेदन करता हू कि क्या वापदादोंके रोजगार यानी खडसालको विलकुल छोड दे और सूत कातने लें? यह हाल हमारे गावमें करीब करीब दस या बारह घरानोंका है। अके वक्त था जब कि हमारे पुरखे कहा करते थे कि खाड मेरठसे भरकर बैलगाडियोमें आगरे ले गये। दस मुकाममें वहां पहुंचे और आठ मुकाममें वापस आये। अच्छा मुनाफा रहा, लेकिन अब तो सारे हिन्दुस्तानमें अके ही भाव है और विदेशके मारे अुलटी परेशानी है। अतएव आप हमें 'हिन्दी-नवजीवन' द्वारा सलाह दीजिये कि हम क्या करे?

“जो अंग्रेजी पढ़े-लिखे भाषी हैं, वे हम लोगोको काफी चुगी निगाहसे देखते हैं और कभी तो कहते हैं कि यह काम बिल्कुल छोड़ दो और कुछ और करो, मगर ठीक ठीक यह कोसी नहीं बताता कि क्या करे। जिसे अंग्रेजीकी छाप मिलती जाती है, वह नौकरी करता है। हमारे नौकर भाषियोमें कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बेवसीको जानते हैं और मदद करते हैं। विसी वजहसे कुटुम्ब अभी एक जगह ही है। अफसोस तो यह है कि दिखावटमें कुटुम्बकी धाक लखपति जैसी है, मगर भीतर बिल्कुल पोल है। औरते सब करीब करीब बिला पढ़ी-लिखी हैं और खादीकी साडी अभी बहुत भारी मालूम होती है।”

मुझे दुःखपूर्वक कहना पड़ता है कि यदि खडसालका घघा नुकसानीमें है तो उसे छोड़ना चाहिये। खाडको रोकनेका कोसी तरीका आज मेरी नजरमे नहीं आता है। खाड अनावश्यक वस्तु है। उससे बहुतसी व्याधिया पैदा होती हैं। परन्तु उसका मोह कैसे छूटे? आज भारतवर्ष जितनी खाड खाता है, उतनी तैयार करनेकी शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी एक तो घरमे बनी हुआ खाड बहुत महगी पडती है, दूसरे वह सफेद भी नहीं होती, बिगलिये लोग उसे खरीदते नहीं। यह बुद्योग ऐसा नहीं है, जिसके लिये लोगोमें सफल आन्दोलन हो सके, जैसा खादी आन्दोलन है। स्वदेशी खाडके प्रचारसे भी खडसालोको लाभ नहीं पहुंच सकता। इसलिये इस घघेमे जिसे फायदा न पहुंचे वह बिये छोड़ दे।

तो फिर क्या किया जाय? मेरी दृष्टिसे तो खडसालीकी जगह बुननेका काम करना अच्छा होगा। कातनेसे आजीविका पैदा नहीं हो सकती। बुननेसे आजीविका अवश्य मिल सकती है। और खहर-प्रचारके कारण बुननेका काम बढ़ता ही रहेगा।

अब रहा प्रश्न लेखकके कुटुम्बमें खहर-प्रचारका। घोडे ही प्रयत्नसे कुटुम्बीजन महीन सूत कात सकते हैं। महीन सूत कात कर जैसे महीन कपडे पहनने हो पहने जा सकते हैं। यदि कुटुम्बका

प्रत्येक मनुष्य अंक घटा कताओके ऋजे निकाल ले, तो साडी, धोती बित्यादि सब कपडे केवल बुनाओके दाम देने पर बन जायगे । यदि बुनाओका 'काम कुटुम्बमे ही प्रवेश पा जाय, तो और अधिक लाभ होगा ।

हिन्दी-नवजीवन, ४-७-'२९

५३

काशीकी पंडित-सभा

जब मैं काशीजीमे था, मेरे पास काशी-पण्डित-सभाकी तरफसे तीन प्रश्न भेजे गये थे । उन प्रश्नोंके उत्तर देना मैंने अपना धर्म समझा था । परंतु उस समय मुझे अवकाश नहीं था । बादमें वे प्रश्न मेरे दफ्तरमे पड़े रहे । भ्रमणमे मैं अन्हे हाथमे न ले सका । अब जब कि दफ्तर साफ कर रहा हूँ, अवगत प्रश्न मेरे सामने हैं । वे ये हैं

“ १ श्रुतियो तथा श्रुति-समत स्मृतियोको अभ्रात प्रमाण माननेवाला अंक सनातनधर्मी धर्मशास्त्रज्ञ 'देवयानाविवाहेषु सकटे राजविप्लवे, अत्सवेषु च सर्वेषु स्पर्शास्पर्शो न दुष्यत ' अित्यादि अपवादोके मिवाय अछूतो (चाडालादि) के स्पर्शका सर्वदा व सर्वथा किस तरह समर्थन कर सकता है और कह सकता है कि हिन्दू धर्ममें अछूत नहीं है ?

“ २ 'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' अिम गीतावाक्यको अविचल श्रद्धा-भक्तिके साथ माननेवाली सनातनधर्मी जनता ही भारतवर्षमे अधिक है, और उसीमे आपको काम करना है, अतएव जब तक आप अपने अछूतोद्धारवाले कार्यक्रमको शास्त्र-समत न सिद्ध कर लें, तब तक उसका प्रचार कैसे हो सकता है ?

“३ मुसलमान बुलेमाओके हृदयमें यह भाव कूट कूटकर मरा है कि अिस्लाम धर्मके सिवा दूसरे धर्मको माननेवालोकी हत्या करना सवाव है, वे काफिर हैं, बुनके साथ मेल तभी हो सकता है, जब वे अिस्लाम धर्म कबूल कर लें । जब तक छोटे-बड़े सभी मुसलमान अिन्ही बुलेमाओके अधेन हैं, तब तक हिन्दू धर्मकी रक्षा करते हुअे हिन्दू लोग मुसलमानोमे किस प्रकार मेल कर सकते हैं ? ”

मेरे अुत्तरमे पण्डित महाशय पाण्डित्यकी आशा न करे । मैंने धर्मकी अनुभव द्वारा जिस रूपमें जाना है, शास्त्रको अनुभवसे मैं जिस तरह समझा हू, बुनीके आधार पर अुत्तर देनेका मैं नम्र प्रयत्न करता हू ।

केवल नाम देनेसे श्रुति-स्मृतिया धर्मवाक्य नहीं बन सकती हैं । जो कोअी भी बात सत्यादि अटल सिद्धातोके विरुद्ध है, वह धर्म-प्रमाण नहीं हो सकती । मनुस्मृति आदि जो ग्रंथ आज हमारे सामने रखे जाते हैं, वे मूलत जैमे थे वैसे आज प्रतीत नहीं होते, क्योकि बुनमें विरोधी वचन आते हैं । बुनमें जैसे भी वचन पाये जाते हैं, जो सनातन नीति, सिद्धात और बुद्धिके विरोधी हैं । श्रुतिग्रंथोके रहस्यको देखते हुअे ‘अस्पृश्यता’ पाप ही प्रतीत होती है । मैंने अस्पृश्यताके विषयमें जो वाक्य कहा है, वह तो यो है ‘आज हम जिमे अस्पृश्यता मानते हैं, बुमके लिअे शास्त्रमें कोअी प्रमाण नहीं है ।’ अिस कथनमें और पंडिताने जिस वचनका मुझमें आरोपण किया है, बुममें बहुत अतर है ।

आजके अछूतकी व्यास्याके लिअे प्रचलित स्मृति-ग्रंथोको प्रमाण माननेसे भी कोअी आधार नहीं मिलेगा । पण्डितोने जो स्मृति-वचन अुद्धृत किया है, बुसे प्रमाण माननेसे भी हमारा तीन-चौथाअी कायं सधेगा । ‘देवयात्रा, विवाह, सकट, राजविष्णव और अुत्सव’ हमारे मामने आज भी मौजूद हैं । अिनमें किमीको अछूत न माननेकी स्मृतिकी समति होते हुअे भी पंडित लोग क्यो जनताके मामने अस्पृश्यताका समर्थन करते हैं

अब दूसरे प्रश्नका अधिक उत्तर देनेकी आवश्यकता नहीं है। मैंने स्पष्टतया बताया है कि मेरे कार्यक्रमके लिये पंडितोंके ही वचन काफी हैं। परंतु यहां जिस बात पर थोड़ा विचार करे कि शास्त्र किसे कहा जाय। मैं ऊपर बता चुका हू कि संस्कृत भाषामें छपे हुए हरएक संस्कृत ग्रंथको शास्त्र माननेसे पुण्य पाप सिद्ध हो सकेगा और पाप पुण्य वन जायगा। जिसलिये गीताकी भाषाके अनुसार तो 'गीताके स्थितप्रज्ञ' का वचन ही शास्त्रका बुद्धिग्राह्य अर्थ हो सकता है। जिसलिये यदि पंडित लोग जनताको सीधे रास्ते पर ले जाना चाहें, तो पाण्डित्यके साथ प्रज्ञाको भी स्थिर करे, और रागद्वेष आदिका त्याग करें। जब तक पंडित लोग तपश्चर्या करके गीताके 'ब्रह्मभूत' न बनें, तब तक मेरे-जैसे प्राकृत मनुष्यके पास अनुभवके सहारे सेवा करनेके निवा और कोअी चारा नहीं है।

अब रहा तीसरा प्रश्न। मेरा नम्र अभिप्राय है कि तीसरा प्रश्न करके पंडित महाशयोंने अपना अज्ञान प्रकट किया है। न तो इस्लामकी ही यह शिक्षा है कि अन्य धर्मवालोंकी हत्या कर्तव्य है, न भारतवर्षीय अलेमाओके हृदयोमें ही यह बात है। और न सब मुसलमान ही ऐसे अलेमाओके अधीन हैं। हिन्दू धर्मकी रक्षा तो हिन्दुओंकी पवित्रतासे ही हो सकती है, किसी औरसे नहीं। आत्मा ही आत्माकी रक्षा कर सकती है। 'आप भला तो जग भला' जिस लौकिक कथनके न्यायसे सबके साथ मिलकर रहना ही हमारा कर्तव्य है। मेरा अनुभव भी मुझे यही सिखाता है।

हिन्दी-नवजीवन, ११-७-'२९

विधवा और विधुर

जबसे विधवा-विवाहके बारेमें मैंने अपना अभिप्राय प्रकट किया है, तबसे कभी प्रकारके प्रश्न आते हैं। बहुतेरोके अन्तर देनेकी आवश्यकता न प्रतीत होनेसे मैं अन्हे भूल जाता हूँ। मगर निम्न-लिखित प्रश्नावली विचरणीय है

“(१) किस अमुत्र तककी विधवाओको शादी करनेकी अनुमति दी जाय ?

(२) निश्चित अमुत्रसे अधिक आयुकी विधवा ‘विधवा-विवाह’ के पास हो जाने पर अपना विवाह कर देनेको कहे और अुसके लिये अुद्यत हो जाय तो अुसे किस प्रकार रोका जाय ?

(३) ‘विधवा-विवाह’ के पास हो जाने पर यदि सतानवती और गतयीवना विधवाये विवाह करना चाहें, तो क्या अुन्हे ऐसा करनेकी अनमति दी जाय ?

(४) श्रीयुत रामानद चटर्जी, सपादक ‘मॉडर्न रिव्यू’ द्वारा लिखित अेक लेख लाहौरसे प्रकाशित होनेवाले अग्रेजी पत्र ‘विडोज़ काँज’ में प्रकाशित हुआ है। अुससे प्रकट होता कि ३५ वर्ष तककी अुम्रवाली विधवाये पुनर्विवाह कर सकती है। क्या यह अुचित है ?

(५) पुनर्विवाहकी प्रथा प्रचलित हो जाने पर विधवाओमें फिरसे शादी कर लेनेकी अिच्छा जागृत हो जायगी और वे विधवाये भी, जो अब तक लोकप्रथाके कारण विवाहका ध्यान तक नही धरती थी, विवाह करने लगेंगी।”

अिन प्रश्नोके पृथक्-पृथक् अुत्तर देनेकी आवश्यकता नही है, क्योंकि अिन प्रश्नोके पीछे मेरे अभिप्रायके अर्यके बारेमें गलतफहमी

है। जो अधिकार यानी रियायत विधुरको है, वही विधवाको होनी चाहिये। अन्यथा विधवा पर बलात्कार होता है और बलात्कार हिंसा है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। जो प्रश्न विधवाके लिये किये जाते हैं, विधुरके लिये बुझते ही नहीं हैं। इसका कारण तो यही हो सकता है कि स्त्रियोंके लिये पुरुषने कानून बनाये हैं। यदि कानून बनानेका कार्य स्त्रियोंके जिम्मे होता, तो स्त्री कभी अपने अधिकार पुरुषसे कम न रखती। जिन मुल्कोमें स्त्रियोंको कानून बनानेका अधिकार है, वहा स्त्रियोंने भी अपने लिये आवश्यक कानून बना लिये हैं।

अतःअब अमुक्त प्रश्नोका उत्तर यह हुआ कि पिताका धर्म है कि वह निर्दोष जवान विधवाका पुनर्लग्न करे और जो विधवा पुनर्लग्न करनेकी जिच्छा करे, उसके रास्तेमें कोई रुकावट न डाली जाय।

यह माननेके लिये कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रकारकी व्यवस्थासे सब विधवाये पुनर्लग्न कर लेगी, जिन मुल्कोमें विधवाको पुनर्लग्न करनेकी रियायत है, वहा भी सब विधवाये शादी नहीं करती, न सब विधुर ही शादी करते हैं। जिस वैधव्यका पालन स्वेच्छासे होता है, वह हमेशा सराहनीय है। बलात् पलाया जानेवाला वैधव्य निन्द्य है और वर्णसंकरता वर्धक है। मैं ऐसी अनेक विधवाओंको जानता हूँ, जिनके मार्गमें कोई रुकावट न होते हुअे भी जो पुनर्लग्न करना नहीं चाहती।

हिन्दी-नवजीवन, ११-७-'२९

वृद्ध-वाल-विवाह

वृद्ध-वाल-विवाहके अवधमे शोलापुरसे अंक माहेश्वरी नवयुवक लिखते हैं

“हमारे माहेश्वरी समाजमे विवाह-पद्धति करीब करीब नष्ट हो चुकी है। प्रतिवर्ष सैकड़ों कामी बूढ़े धनके बल पर बारह-चौदह वर्षकी अवध कन्याओंसे विवाह करके अपनी काम-तृप्ति किया करते हैं। अिन कामी जनोकी काम-लालसा सारे समाजको रसातलकी ओर ले जा रही है। वाल-विवाह और बेजोड़-विवाह प्रतिवर्ष अतनी ही सख्यामे होते हैं, जितने कि वृद्ध-विवाह। जिस समाजकी विवाह-पद्धतिकी यह कुराजजनक दशा हो अुस समाजमे भविष्यमे नामी वीरोकी आशा करना व्यर्थ है, और यह स्पष्ट है कि अुस समाजका अस्तित्व भी खतरेमें है। अैसे समाजको सुधारनेकी अत्यत आवश्यकता है।

“अैसे अनुचित विवाहोंके अवसर पर सत्याग्रह करके अुन्हें रोकनेके लिये हम ८-१० युवकोंने ‘वाल-वृद्ध-बेजोड़ विवाह प्रतिवधक दल’ नामक सस्थाकी स्थापना करके अुसके द्वारा संगठित प्रयत्न शुरू किये हैं। विवाहकी हरअेक रस्म पर परिणामकारक सत्याग्रह करनेसे फलप्राप्ति होगी ही। अिस पत्रके साथ छपी हुआ पत्रिका है, जिसमे आपको पता चलेगा कि किस तरहसे हमने सत्याग्रह करना ठहराया है। माहेश्वरी समाजकी विवाह-पद्धतिसे आप परिचित होंगे ही। अुसकी हरअेक रस्म पर शांतिसे किम तरह सत्याग्रह किया जाना चाहिये, अिस पर और अिसीके पुष्ट्यर्थ अन्य बातों पर ‘हिन्दी-नवजीवन’मे लिखनेकी कृपा करे। हमे आशा है, हमारी प्रार्थना स्वीकृत की जायगी।

“आप पुरुष और स्त्रीके किस आयुसे किस आयु तकके विवाहको सुयोग्य विवाह समझते हैं? योग्य युग्मके विवाहोके खिलाफ होनेवाले किन विवाहोको सत्याग्रह द्वारा रोकना चाहिये, इस बातका भी स्पष्ट खुलासा करेंगे।

“हाल ही में दो बूढ़े महाशयोने अपनी क्रमशः ५५ और ६० वर्षकी अवस्थामें तेरह हजार और बातीस हजार देकर १२-१२ वर्षकी कन्याओसे विवाह किया है। इसी तरहके और भी दो विवाह एक ही गावमें होनेवाले हैं। इनके विरोधमें हमने पत्रिकाओं द्वारा आंदोलन शुरु किया है। किंतु अब पत्रिकाओंके आन्दोलनकी अपेक्षा प्रत्यक्ष कृतिके आंदोलनकी विशेष आवश्यकता है। कृपया आप इस सारे पत्रके उत्तरमें ‘हिन्दी-नवजीवन’ में अवश्य लिखें।”

असमें सदेह नहीं कि ऐसे विवाहोके विरोधमें सत्याग्रह आवश्यक है। परंतु सत्याग्रह कैसे हो सकता है? सत्याग्रहकी मर्यादाके बारेमें मैंने बहुत दफा लिखा है। तथापि इस समय कुछ लिखना आवश्यक है। सत्याग्रही सयमी होने चाहिये। समाजमें अन्की कुछ न कुछ प्रतिष्ठा होनी चाहिये। सत्याग्रही दुराचारी पर न कभी क्रोध करे, न अस्से वैरभाव रखे। दुराचारीका कार्य चाहे जितना दुष्टतापूर्ण हो, दुराचारी व्यक्तिके प्रति सत्याग्रही कठोर शब्दका प्रयोग न करे। वह कर्म और कर्मिका भेद कभी न भूले। कर्म दुष्ट (बुरे) और अच्छे होते हैं, अन्के कारण कर्मों दुष्ट न माना जाय। सत्याग्रहीका एक आवश्यक मन्तव्य यह है कि इस ससारमें ऐसा कोअी पतित नहीं है, प्रेम द्वारा जिसका सुधार न हो सकता हो। सत्याग्रही दुराचारको सदाचारसे, दुष्टताको प्रेमसे, क्रोधको अक्रोधसे, असत्यको सत्यसे, हिंसाको अहिंसामें दूर करना चाहता है। और कोअी तरोंका इस दुनियामें पापोंको दूर करनेका नहीं है। इसलिये जो मनुष्य सत्याग्रही होनेका दावा करता है, अस्से आत्मनिरीक्षण करके देख लेना चाहिये कि क्या वह क्रोध, द्वेष आदिसे मुक्त है? जिन विकारोंका वह विरोध करता है, स्वयं अन् विकारोंसे मुक्त तो है? आत्मशुद्धि और तपश्चर्यामें

सत्याग्रहीकी आधी विजय है। सत्याग्रहीको विश्वास रखना चाहिये कि बगैर व्याख्यानादिके ही सत्य और प्रेमका अदृष्ट और अदृश्य परिणाम दृष्ट और दृश्यसे कही ज्यादा होता है।

परन्तु सत्याग्रहीको कुछ बाह्य कार्य भी करने हैं। उसका सबसे पहला काम तो यह है कि सुधारके लिये सार्वजनिक आंदोलन करके कुप्रथाके प्रति विरोधी लोकमत तैयार करे। जब किसी वुराअीका विरोधी लोकमत तैयार हो जाता है, तब धनिक भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लोकमत सत्याग्रहका बलवान शस्त्र है। लोकमतके रहते हुअे भी जब कोअी मनुष्य उसका आदर नहीं करता है, तब समझा जाय कि उसके वहिष्कारका समय आ पहुँचा है। वहिष्कार करनेकी दशामे भी अैसे मनुष्यका कोअी अनिष्ट तो कभी न किया जाय। वहिष्कारका दूसरा अर्थ यहा असहयोग है। जो मनुष्य समाजका विरोध करता है, उसको समाजकी सेवाका अधिकार नहीं है। अिससे आगे बढ़नेकी मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रत्येक वस्तुके लिये हमेशा कुछ न कुछ विशेष कार्य हो सकता है। विवेकशील और बुद्धिशाली सत्याग्रही अैसे कार्यका पता पा ही लेता है।

कामी पुरुषोके कामकी तृप्तिका प्रश्न विकट है। कामको न ज्ञान होता है, न विवेक। कामी पुरुष अपने कामकी तृप्ति किसी न किसी तरह कर लेता है। अिसका अुपाय यह है कि २० वर्षके पहले और उसकी सपूर्ण समितिके अभावमे कन्याका विवाह कभी न किया जाय। कोअी कन्या वृद्धके साथ विवाह न करेगी। अैसी हालतमें वृद्ध कामी क्या करें? समाजके पास अिमका कोअी अुत्तर नहीं रहता है। समाजका कर्तव्य निर्दोष वालाको बचानेका है, कामीके कामकी तृप्ति करनेका कदापि नहीं। वस्तुतः जब समाजमे शुद्धि—पवित्रताकी मात्रा बढ़ जाती है, तब कामीका काम भी शांत हो जाता है।

हिन्दी-नवजीवन, १८-७-'२९

मेरी अपूर्णता

अंक पाठक लिखते हैं

“शहदकी गणना विकृति-जनक पदार्थों, घृत, दुग्ध, दधि, मधु, मद्य, मास आदिमें की गयी है। मधुकी उत्पत्तिमें महती हिंसा होती है। उसकी प्राप्तिके लिये मधुमक्खियोंके घर अजाडने पड़ते हैं। अनुकी स्वाभाविक और परिश्रमसे पैदा की हुयी खुराकको छीननेका हमे कोयी हक नहीं। जहा तक मैं जान पाया हू, अहिमाके खयालसे आपने गाय और बकरी तकका दूध छोड़ रखा है। फिर आप शहद क्योंकर ग्रहण कर सकते हैं ? जिस प्रकार अहिंसाकी दृष्टिसे रेशमी वस्त्र त्याज्य है, उसी प्रकार मधु भी त्याज्य होना चाहिये। आगा है, आप अिन शकाओंका निवारण अवश्य करेंगे।”

अिन पाठकने जो कुछ लिखा है, अुचित ही है। मैं शहद लेता हू, क्योंकि मैंने उसका सर्वथा त्याग अब तक नहीं किया है। मेरी अपूर्णताको जितना मैं जानता हू, दूसरे शायद ही जान सकते हैं। बात यह है कि अैसी कयी वस्तुअे हैं, जिनका त्याग मुझे अिष्ट लगता है परंतु मैं अनुका त्याग नहीं कर सका हू। मेरे स्वास्थ्यके लिये शहद अच्छा माना गया है। मैं कयी खाद्य पदार्थोंका त्याग कर चुका हू। अिमलिये यह जानते हुअे भी कि शहदमें हिंसा है, मैं उसका त्याग करनेका साहम नहीं कर सका हू। बुद्धिसे किसी वस्तुको त्याज्य समझना अेक बात है, हृदयमें उसे छोटना दूसरी। अितना लिख चुकने पर मैं कह सकती हू कि शहद छोड़नेका मेरा प्रयत्न चालू है। परंतु शहद छोड़ने पर चीनी, गुड अित्यादिका छोड़ना भी आवश्यक हो जाता है। विकृतिकी दृष्टिमें चीनी सबसे बुरी चीज है। चीनी बनानेमें हिंसा भी काफी होती है। शहदमें मुझको

कोजी हानि नहीं हुआ है। डॉक्टरोंका अभिप्राय है कि आरोग्यके लिये मधु अच्छी वस्तु है। अके वात और। मधु चुआनेकी आधुनिक पद्धतिमें मक्खीका नाश तो किया ही नहीं जाता है। परन्तु जिससे शहद खानेका समर्थन नहीं हो सकता। व्यवसाय-मात्र मदोप है, वह जितना कम किया जाय अच्छा ही है।

अब थोड़ा विषयांतर करता हूँ। पाठक समझ लें कि खाद्या-खाद्यमें ही हिंसाकी परिसमाप्ति नहीं होती। सूक्ष्म दृष्टिमें अन्न वस्तुओंका खयाल रखना स्तुत्य है। परन्तु जो अहिंसा परम धर्म है, वह जिस अहिंसासे कही बढ़कर है। अहिंसा हृदयकी अुच्चतम भावना है। जब तक हमारा आपसका व्यवहार शुद्ध नहीं है, जब तक हम किसीको अपना दुश्मन समझते हैं, तब तक यह कहना चाहिये कि हमने अहिंसा-भावका स्पर्श तक नहीं किया है।

अके मनुष्य खाने-पीनेमें अहिंसाका सूक्ष्म पालन करता है, परन्तु यदि व्यापारमें अनीतिसे काम लेता है, दगा देनेसे नहीं हिचकिचाता, अपने स्वार्थके लिये दूसरोंको दुःख देता है, तो निस्संदेह वह अहिंसा-धर्मका पालन नहीं कर रहा है। अके दूसरा मनुष्य मांसाहारी है या आहारके नियमोंका सूक्ष्मतासे पालन नहीं करता है, परन्तु अन्नका हृदय दूसरोंको दुःखी देख पिघल जाता है और अन्नकी मदद करनेकी चेष्टामें वह अपने-आपको खपा देता है। कहना पड़ेगा कि यह परोपकार-रत साधु अहिंसा-धर्मको जानता है और अन्नका भलीभांति पालन करता है।

अन्न मन्व्यविदुको छोड़कर आजकल हम धर्मको भुला रहे हैं। जिसलिये मैं तो यह चाहता हूँ कि आपसी वैरके बढनेमें जो घोर हिंसा हो रही है, हम अन्ने देखे और अन्ने मिटानेमें ही पुरुषार्थ समझें। अग्नेजो, मुसलमानों और विजातियोंके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो? जिस धर्मका परिशोधन अहिंसाका मच्चा क्षेत्र है।

शुद्ध आहारकी शोध-खोजका काम दैवीमपद्मवाले वैद्योंका है। साधारण जनता जिस चीजको समझ भी नहीं सकती। जिसके लिये विज्ञानकी जानकारी आवश्यक है। गहदको मैं निर्दोष कह दूँ तो

क्या, और सदोष कह तो क्या? जो मधुकी अुत्पत्तिके शास्त्रको जानता है, जिसने अुसके असरका अनुभव किया है, वह अुस सवधमे जो कहे अुसे ही हम सहज भावसे करते रहे। आरभ-मात्रमें दोष है। खाद्य पदार्थमात्र लेनेमें कुछ न कुछ हिंसा तो है ही। यह सद जान लेने पर हमारे सामने अेक ही धर्म रहता है जिसका त्याग कर सकते हैं अुमका त्याग करे। अेकेले स्वादके लिअे कभी कुछ न खायें। अिस गरीरको अीश्वरके रहनेका अेक मंदिर मानकर हम अपनेको अिसका रक्षक समझे और अिसे यथासभव और यथाशक्ति शुद्ध रखनेकी कोशिश करें। अिसे हरगिज भोगका भाजन न समझे, हा, नित्य सयमका क्षेत्र मानकर सयम बढ़ाते रहे। वस, अितनह निश्चय करके हम खाद्याखाद्यके झगडेसे बच जाय।

हिन्दी-नवजीवन, २५-७-'२९

५७

स्वागतम्

भारत-कोकिला पश्चिममें कजी जय-विजय मिलाकर स्वदेश लौट आजी है। समय ही बतावेगा कि अुनके द्वारा अुत्पन्न प्रभाव कितना स्थायी हुआ है। खानगी जरियोंसे जो सवाद मिलते रहे हैं, अुन्हें कसौटी माना जाय तो कहना चाहिये कि सरोजिनी देवीने अमेरिकन प्रजाके मन पर अपने कामकी गहरी छाप डाली है। अिस विजय-यात्राको समाप्त कर अब वह अैसे समय स्वदेश वापिस आजी है जब कि देशके सामने अनेक और अुलझनभरी समस्यायें दरपेश हैं। अिन समस्याओंको हल करनेमें वह हाथ तो बढावेगी ही। जिस मोहिनी मंत्रकी छाप वह अितनी सफलतापूर्वक अमेरिकावालो पर डाल सकी है, अीश्वर करे अुनका वह जादू हम पर भी असर कर जाय।

हिन्दी-नवजीवन, २५-७-'२९

लक्ष्मीदेवीकी कथा

लक्ष्मीदेवीका जो पत्र मैंने प्रकट किया था, उसके सिलसिलेमें मेरे पास बहुतसे खत आये हैं। उनमें अंक तो लक्ष्मीदेवीके साथ जिनका विवाह किया गया था अन्हीका है। उन नवयुवकका नाम श्री मदन-मोहन शर्मा है। वह कॉलेजमें पढते हैं। श्री मदनमोहन शर्मा लिखते हैं

“अंक ‘अभागिनी पुत्री’ का पत्र ४ जुलाईके ‘हिन्दी-नवजीवन’ में पढा। हाल जाना। आशा है कि आप हमारे पक्षकी बातें भी प्रकाशित करनेकी कृपा करेंगे। जिससे मालूम होगा कि वह पत्र कितना सच्चा है।

“विदित हो कि वह लड़की मारस्वत ब्राह्मणकी कन्या नहीं है। उस लड़कीके पिता तथा माता गौड ब्राह्मण थे। उसकी माता लगभग पंद्रह वर्षसे, बतौर स्त्रीके, उन सारस्वत ब्राह्मणके घरमें रह रही थी, जिनकी वह पुत्री बनती है। उसके खास पिता अभी तक जीवित हैं, मरे नहीं। विवाह हुआ पूरे तीन वर्ष व्यतीत हुआ है। यदि वह लड़की जिस समय १८ वर्षकी है तो यह संभव नहीं हो सकता कि उस समय वह १३ वर्षकी रही होगी। उसका जन्म आश्विन संवत् १९६८ का है। उसके धर्म पिता हमारे यहां कमसे कम बीस बार आये थे, और हमारे विषयमें पूरी जाच-पड़ताल कर ली थी। उस समय मैं बी० अ० की पहली कक्षामें प्रविष्ट हुआ था। तब मुझे मिलने पर उन महाशयने मेरे विचारोकी परख की थी। मुझे लड़कीका चित्र दिया गया था, लेकिन मैंने कहा था कि लड़कीको बिना देखे मैं विवाह नहीं करूंगा। बादमें मैं विवाहके लिये सहमत हो गया। विवाह होना ठहर गया। ये लोग पंद्रह दिन पहले मथुरा पहुँचे। मैं तथा मेरे माता-पिता उनका

तार आने पर मथुरा गये। सामाजिक सुधारके विचारसे ही अपने माता-पिताकी आज्ञाका अल्लघन करके भी यह विवाह करनेका विचार मैंने किया था। उसका यह प्रायश्चित्त मुझे भोगना पड़ रहा है। जिसका प्रमाण मेरे पास है कि विवाह धर्मशास्त्रानुसार और भलीभाँति हुआ था। दो हजार रुपयेके दहेजकी बात भी विलकुल असत्य है, अलुटे हमारे १,५०० रुपयेके गहने उसके पास हैं। सास-ससुर, पति आदिके अत्याचारका जो अल्लेख किया है, वह अक्षर अक्षर असत्य है। कोई देश-हितैषी या शिक्षित पुरुष मेरे घरकी दशा देखकर ऐसे विचार कदापि नहीं बना सकता। मेरे हृदयमें स्त्री-जातिके लिये अुच्च विचार हैं और मैं अुन्हे सदैव आदर-भावसे देखता हूँ। मेरे माता-पिता सदैव शांति-सेवक रहे हैं, और यह बात मेरे मित्रोंसे विलकुल छिपी हुयी नहीं है।

“साथ ही साथ यह भी जानना आवश्यक है कि हमारा किसी रीससे किसी प्रकारका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वह साहस रखती हैं तो प्रमाण दे। जिस तरह किसीको कलकित करना नीतिकी हत्या करना है। उस देवीको जानना चाहिये कि कोई झूठी बात कहना और उसे साबित करना कितना कठिन है।

“हमारे घरसे सब लोग भलीभाँति परिचित हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने उसे जो राय दी है, दूसरे पक्षकी कुछ बात न जानकर ही दी है। अतः प्रार्थना है कि वे शब्द आप वापस लेंगे। यदि वह अब भी देशसेवामें लगकर ब्रह्मचर्यसे रहे, तो मैं उसे सहर्ष आज्ञा देनेको तैयार हूँ। अजमेरके शिक्षित समाजसे ही पूछा जा सकता है कि उस लड़कीके विषयमें उसकी क्या समिति है।

“वह महागय जो अपने-आपको देशभक्त बतलाते हैं और जिनके साथ वह लड़की विवाह करना चाहती है, वडे धोखेवाज अब बूर्त हैं, जिस बातका पूरा प्रमाण मेरे पास है। मैंने देशभक्तके

नाते अन्हें कुछ गुप्त पत्र लिखे थे, परन्तु दुःख है कि अन्होंने वे प्रकट कर दिये और जहा तक पता चला है, आपको पत्र भिजवाने अित्यादिका कार्य भी अन्होंने करवाया है।

“शोकके माय लिखना पडता है कि कयी लोग, जो अपने-आपको समाज-सुधारक समझते हैं और बतलाते हैं, हृदयसे वैसे नहीं होते। कोयी विरले ही होते हैं, जो अपना हृदय शुद्ध रखकर समाज-सेवा करते हैं। वे लोग, जो खुद हृदय शुद्ध नहीं रखते, दूसरे समाज-सेवकों तथा देशभक्तोंको भी कलुषित करते हैं।”

जो दूसरे पत्र आये हैं, वे सब करीब करीब श्री मदनमोहन शर्माके वयानका समर्थन करनेवाले हैं। भायी हरिभाबू अुपाध्यायने अिस बातकी जाच भी की है। अुनका भी पत्र आया है। अन्होंने अिस विषयमें ‘त्यागभूमि’ में जो लेख लिखा है, अुसे भी मैं पढ चुका हू। भायी हरिभाबूका पत्र भी मेरे सामने पडा है। दोनोंको जो सलाह हरिभाबूजीने दी है, वह मुझे अुचित्त जान पडती है।

मैं नहीं जानता कि दोनों वयानोंमें किसका मानने योग्य है। यदि श्री मदनमोहनका वयान सच्चा है तो लक्ष्मीदेवीने बड़ी गलती की है। यदि लक्ष्मीदेवीका सच्चा है, तो मैंने जो अभिप्राय दिया है, अुस पर मैं कायम हू। श्री मदनमोहनके दूसरे पत्र भी आये हैं। अुनमें वह प्रतिज्ञा करते हैं कि अन्होंने जो कुछ भी लिखा है, अुसमें न तो कोयी बात छिपायी है, न कुछ अमत्य ही लिखा है। अन्होंने मुझे अिस बातकी जाच करनेके लिये भी लिखा है। भायी हरिभाबू अुपाध्याय मेरे साथी है। अुन पर मुझे विश्वास है। अन्होंने तो माफ लिखा है कि दोनों पक्षोंने सच्ची बात पर कुछ न कुछ परदा तो डाला ही है। अैसी हालतमें शुद्ध मत्यका पता लगना मुश्किल है। श्री मदनमोहनको मेरी सलाह है कि वह और जो कुछ कहना चाहते हो, हरिभाबूजीसे कहें और अुनके मनमें जो शका है अुसे दूर करें।

मुझे यह भी लिखा गया है कि मैंने लक्ष्मीदेवीका खत छापकर श्री मदनमोहनके साथ अन्याय किया है और असत्यको अुत्तेजन दिया

है। मैं तो समझता हूँ कि लक्ष्मीदेवीका खत प्रकट करके मैंने सत्यकी और दोनों पक्षोंकी सेवा की है। पुरुषवर्ग बहुत दफा स्त्रियोंके साथ घोर अन्याय करता है। बहुतसी स्त्रियोंका दुःख अनुकी जिन्दगीके साथ ही मिटता है। यदि लक्ष्मीदेवीने असत्य लिखा है तो अपनी जातिको हानि पहुँचायी है, इसमें तनिक भी सदेह नहीं। परन्तु यदि अनुका खत प्रकट न करता, तो अब असत्यके प्रकट होनेका जो अवसर आया है, वह नहीं आ सकता था। मेरे लेखका सहारा सत्यवती लक्ष्मीदेवीको ही मिल सकता है, असत्यवतीको कभी नहीं। अनुके खतकी सत्यता पर ही मेरी सलाह अवलंबित थी। लक्ष्मीदेवीको चाहिये कि यदि वह सत्यके रास्ते पर है, तो निर्भय होकर अपनी निर्दोषता सिद्ध करे। यदि अनुहोने असत्य लिखा है, तो उसे स्वीकार करे और पश्चात्ताप करे। मेरे पास जो खत आये हैं, उनमें तो लक्ष्मीदेवी पर बहुतसे आक्षेप किये गये हैं। लक्ष्मीदेवीकी रक्षा केवल अनुके सत्य, सतीत्व और दृढतामें ही हो सकती है।

हिन्दी-नवजीवन, १-८-'२९

५९

पतिधर्म

एक मित्र लिखते हैं

“मेरे एक मित्र हैं। वह अपनी स्त्री पर बहुधा असलिये नाराज रहा करते हैं कि वह अच्छा और यथेच्छ भोजन बनाकर नहीं देती और घरमें ठीक ठीक सफाई भी नहीं रख सकती। अनुका कहना है कि यदि बार-बार कहते पर भी स्त्री ये काम ठीक ठीक नहीं करती, तो उसे अनुके कमाये हुये पैसेका अप्रयोग करनेका कोई हक नहीं है। उसे चाहिये कि वह खुद मेहनत करके कमायी करे और अपना निर्वाह करे। अनुका यह भी

कहना है कि यदि वह अनुसे सबध-विच्छेद करके दूसरा पति करना चाहे तो कर सकती है। जिस परमे दो प्रश्न बुटते हैं :

१ पतिके कमाये हुअे धन पर स्त्रीका कितना अधिकार है ?

२ साधारण-भी असुविधाओके कारण, खर्चेके भारसे मुक्त होनेके लिये पत्नीको विलकुल छोड़ देनेकी अिच्छा करना कहा तक युचित है ?

“आगा है, आप अनका उत्तर ‘हिन्दी-नवजीवन’ द्वारा देनेकी कृपा करेगे।”

पतिवर्ग पत्नी-धर्मका अपदेश देनेके लिये मदा अुत्मुक रहता है, और पत्नियोसे यहा तक कहा जाता है कि वे अपनेको पतिकी मिल्कियत ममझें। पति तो मानता ही है कि अुसे पुत्रपुके नाने जो अधिकार अपने घरवार, जमीन-जायदाद और पशु अित्यादि पर प्राप्त हैं, ठीक वही अधिकार अुसे पत्नी पर भी प्राप्त हैं। अिस बातके ममर्थनमे रामायण-जैसे ग्रथका भी अवलवन लिया जाता है

‘ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी। ये मव ताडनके अधिकारी॥’

रामायणकी अिस पक्विका आचार लेकर समाजमे पत्नी दडनीय ठहराअी जाती है, अुसे दड दिया जाता है। मुझे विश्वास है कि यह दोहा गो० तुलसीदासका नहीं है। यदि है भी, तो कह सकते हैं कि अन शब्दोमे तुलसीदासजीने अपना अभिप्राय नहीं प्रकट किया है, बल्कि अपने समयमे प्रचलित रूढिका निरूपण किया है। यह भी असभव नहीं कि अिस वारेमे सहज स्वभाव-वश अुन्होंने अुन समयकी प्रथाका विचार किये विना ही अपनी समति दे दी हो। रामायण भक्ति-निरूपणका ग्रथ है। गो० तुलसीदामने सुधारककी दृष्टिमे रामायण नहीं लिखी है। यही कारण है कि अुन्होंने रामायणमे अपने जमानेकी बातोंका प्रकृत चित्र खींचा है, सहज भावने अुनका वर्णन किया है। अिस वर्णनके सदोष होने पर भी रामायण-जैसे अद्वितीय ग्रथका महत्त्व कम नहीं होता। जैसे रामचरितमानसने भूगोलकी शुद्धताकी आशा नहीं की जा सकती, ठीक अुसी तरह हम अपनी वर्तमान नअी

दृष्टिके प्रतिपादनकी आशा भी उस ग्रंथसे न करे। परन्तु यह तो विषयांतर हुआ। गोस्वामी महाराजने स्त्रीके बारेमें कुछ ही क्यों न माना हो, जिसमें सदेह नहीं कि जो मनुष्य स्त्रीको पशुतुल्य समझता है, उसे अपनी मिलिक्यत मानता है, वह अपने अर्द्धांगका विच्छेद करता है।

पतिका धर्म है कि पत्नीको अपनी सच्ची सहधर्मिणी, सहचारिणी और अर्द्धांगिनी माने, उसके दुखसे दुखी हो और उसके सुखसे सुखी। पत्नी पतिकी दासी कदापि नहीं है, न वह कभी पतिके भोगकी आज्ञा ही है। जो स्वतंत्रता पति अपने लिये चाहता है, ठीक वही स्वतंत्रता पत्नीको भी होनी चाहिये।

जिस सभ्यतामें स्त्री-जातिका सम्मान नहीं किया जाता, उस सभ्यताका नाग निश्चित ही है। ससार न अकेले पुरुषसे चल सकता है, न अकेली स्त्रीसे, जिसके लिये तो एक दूसरेका सहयोग ही अपाय है। स्त्री जगर कोप करे तो आज पुरुषवर्गका नाग कर सकती है। यही कारण है कि वह महाशक्ति मानी गयी है।

हिन्दू सभ्यतामें तो स्त्रीका अितना सम्मान किया गया है कि प्राचीन कालमें स्त्रीका नाम प्रथम पद रखता था। अुदाहरणार्थ, हम 'सीताराम' कहते हैं, 'रामसीता' कदापि नहीं। विष्णुका 'लक्ष्मीपति' नाम प्रसिद्ध है ही। महादेवको हम पार्वती-पतिके नामसे भी पूजते हैं। महाभारतकारने द्रौपदीको और आदिकवि वाल्मीकिने सीताजीको गौरवका स्थान दिया ही है। हम प्रातःकाल सतियोका नाम लेकर पवित्र होते हैं। जो सभ्यता अितनी उच्च है, उसमें स्त्रियोका दर्जा पशु या मिलिक्यतके समान कदापि हो नहीं सकता।

अब जो प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर देना महज है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पतिके कमाये हुअे धन पर स्त्रीका पूरा अधिकार है और पत्नी पतिकी मिलिक्यतकी अविभाज्य भागीदार है।

पत्नीकी रक्षा करना और अपनी हैसियतके मुताबिक उसके भरण-पोषण और वस्त्रादिका प्रवध करना पतिका आवश्यक धर्म है।

सनातन धर्मके नास पर अधर्म

चूँकि आजकल मैं 'हिन्दी-नवजीवन' में भी कुछ न कुछ लिखता हूँ, हिन्दी-समाचारपत्रोंकी जो बातें मेरे देखने योग्य मानी जाती हैं, मेरे सामने रखी जाती हैं। आज मेरे सामने एक अखबार आर्य-समाजका और दूसरा सनातनधर्मियोका रखा गया है। सनातनधर्मके अखबारमें महर्षि दयानंद स्वामीकी घोर, असभ्य और अश्लील निन्दा की गयी है। पत्रमें जिस भाषाका प्रयोग किया गया है और जैसे आक्षेप स्वामीजी पर किये गये हैं, वे एक धार्मिक आर अपने उत्तर-दायित्वको समझनेवाले पत्रमें शोभा नहीं देते। सनातनधर्मकी रक्षा करनेवाले जिस पत्रकी कुछ प्रतिष्ठा है या नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे आशा है, ऐसे पत्रकी कोअी प्रतिष्ठा न करता होगा।

मुझे डर है कि स्वामीजी पर किया गया हमला किसी नीच स्वार्थसे प्रेरित होकर किया गया है, और इसी कारण वह अतना असभ्यतापूर्ण और असत्यमय है। मुझे यह जानकर आश्चर्य न होगा कि ये लेख खुफिया पुलिसके किसी प्रतिनिधि द्वारा लिखे गये हैं। अतने जहरीले लेख लिखनेका और कोअी कारण दीख नहीं पड़ता।

हिन्दू महासभाको चाहिये कि वह गंदे सनातनी अखबारोको रोके। आर्यसमाजियोंसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे ऐसे लेखोको पढ़े ही नहीं, और अगर पढ़े भी तो गुस्सा न करें। साथ ही अपने अखबारोमें उनका जिक्र तक न करें। गंदे लेखक विरोधके भूखे हैं, क्योंकि विरोध ही उनकी खुराक है। स्वामी दयानंदका चरित्र अतना बलवान था, उनकी जनसेवा अतनी महान थी कि स्वार्थी अथवा जानहीन लेखकवर्ग उसे तनिक भी हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वे मग्न रखेंगे तो ऐसे गंदे लेख अपने-आप बंद हो जायेंगे। यदि कोअी ऐसे लेखोकी टीका ही न करे, अिनका खयाल तक छोड़ दे, तो जिस धंदेका स्वयमेव लोप हो जाय।

हिन्दी-नवजीवन, ८-८-'२९

कुछ धार्मिक प्रश्न

एक भाजी नीचे लिखे प्रश्न पूछते हैं

१. “धर्मका वास्तविक रूप तथा अद्देश्य — आज धर्मके नाम पर कैसे-कैसे अनर्थ होते हैं? जरा जरासी बातोंमें धर्मकी दुहाजी दी जाती है, किन्तु अंसे कितने मनुष्य हैं जो धर्मके अद्देश्य तथा रहस्यको जानते हों? इसका अकेमात्र कारण धार्मिक शिक्षाका अभाव है। मुझे आशा है आप इस पर और नीचे लिखे दूसरे प्रश्नों पर ‘हिन्दी-नवजीवन’ द्वारा अपने विचार प्रकट करनेका कष्ट स्वीकार करेंगे।

२ “मनुष्यकी आत्माको किन साधनों द्वारा शांति मिल सकती है और उसका अहलोक व परलोक बन सकता है?

३ “क्या आपके विचारसे अगर मनुष्य अपने पिछले दुष्कृत्योंका प्रायश्चित्त कर ले, तो उनका फल नष्ट हो सकता है?

४ “मनुष्यके जीवनका अद्देश्य और उसके प्रमुख कर्तव्य क्या होने चाहिये?”

यह आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि ‘यग अडिया’, ‘गुजराती नवजीवन’ और ‘हिन्दी-नवजीवन’ के पाठकोंमें से हिन्दी पाठक ही धर्मके बारेमें ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं। इसका यह अर्थ तो हरगिज नहीं होता कि दूसरे प्रातके लोगोंमें धर्म-जिज्ञासाका अभाव है। परन्तु यह ठीक है कि ‘हिन्दी-नवजीवन’ के पाठकोंमें ही अधिकतर ऐसे हैं, जिन्हें धार्मिक प्रश्नोंकी चर्चासे प्रेम है, और जिसके समाधानके लिये वे मेरी सहायताकी अपेक्षा रखते हैं। मैं अपने लिये धर्मशास्त्रके गभीर अनुभवका दावा नहीं कर सकता, हा, धर्म-पालनके प्रयत्नका दावा मैं अवश्य करता हूँ। अपने इस प्रयत्नमें मुझे जो

अनुभव होते हैं, अनुसे अगर पाठकोका कुछ लाभ हो सकता है, तो अवश्य ही वे अनुका लाभ उठा सकते हैं। अपनी जिस मर्यादाका उल्लेख कर अब मैं उक्त प्रश्नोंके उत्तर देनेकी चेष्टा करूंगा।

१ निस्सदेह यह सच है कि आजकल देशमें धार्मिक शिक्षाका अभाव है। धर्मकी शिक्षा धर्मपालन द्वारा ही दी जा सकती है, कोरे पांडित्य द्वारा कदापि नहीं। इसी कारण किमीने कहा है

‘सत्सगतिं कथय किं न करोति पुंसाम्?’

अर्थात् — सत्सग मनुष्यके लिये क्या नहीं कर सकता? तुलसीदासने सत्सगकी महिमाका जो वर्णन किया है, उसे कौन नहीं जानता होगा? इसका यह अर्थ नहीं है कि धार्मिक पुस्तकोका पठन-पाठन अनावश्यक है। इसकी आवश्यकता तभी होती है, जब मनुष्य सत्सग प्राप्त कर चुकता है और कुछ हद तक शुद्ध भी बन चुकता है। यदि इससे पहले धर्म-पुस्तकोका पठन-पाठन शुरू किया जाता है, तो शांतिप्रद होनेके बदले इसका वधक बन जाना अधिक संभव है। तात्पर्य, समझदार मनुष्य दुनियाभरकी फिक्र करनेके बदले पहले स्वयं धर्मपालन करना शुरू कर दे। फिर तो ‘यथापिंडे तथा ब्रह्माण्डे’ के न्यायानुसार एकके आरम्भका असर दूसरे पर अवश्य ही पड़ेगा। अगर सब अपनी अपनी चिंता करने लगे, तो किसीको किसीकी चिंता करनेकी जरूरत ही न रह जाय।

२ साधु-जीवनसे ही आत्मशान्तिकी प्राप्ति संभव है। यही अहिंसा-लोक और परलोक, दोनोंका साधन है। साधु-जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन, सयमपूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता। धर्मकी जड़ तो त्याग ही में है।

३ पिछले दुष्कृत्योंका प्रायश्चित्त शक्य है और कर्तव्य भी है। प्रायश्चित्तका अर्थ न मिन्नने है, न रोना-पीटना ही है, हा, इसमें ‘अपवासादिकी गुजाति’ अवश्य है। पञ्चात्ताप ही सच्चा प्रायश्चित्त है। दूसरे शब्दोंमें, दुबारा दुष्कर्म न करनेका निश्चय ही शुद्ध प्रायश्चित्त है। दुष्कर्मोंके फलोका कुछ न कुछ नाश तो अवश्य होता है। जब तक प्रायश्चित्त नहीं किया जाता, तब तक फल चक्रवृद्धि व्याजकी

भाति बढ़ता ही रहता है। प्रायश्चित्त कर लेनेसे सूदकी वृद्धि बढ़ हो जाती है।

४ मनुष्य-जीवनका अद्वैत आत्मदर्शन है। और उसकी सिद्धिका मुख्य अथवा अकेला उपाय पारमार्थिक भावसे जीवमात्रकी सेवा करना है, अनुमे तन्मयता तथा अद्वैतके दर्शन करना है।

हिन्दी-नवजीवन, १५-८-'२९

६२

वृक्ष-पूजा

अक भाजी लिखते हैं

“यहाके स्त्री-पुरुष और और पूजाओके साथ साथ वृक्ष-पूजा भी किया करते हैं। मगर जब मैंने समाज-सेवकोकी शिक्षित रित्रयोको भी वृक्ष-पूजा करते देखा, तो हैरान हो गया। परतु उन वहनो और कुछ मित्रोका कहना है कि यदि यह पूजा किसी प्रकारकी मान्यताके बिना की जाय, तो असे अधविश्वास नहीं कह सकते। हम तो पवित्र भावसे पूजा करते हैं। अन्होंने सावित्री और सत्यवानका अुदाहरण दिया और कहा कि आज उनकी यादगारका दिन है, अिसीलिअे हम यह पूजा करते हैं। किन्तु उनकी यह दलील मेरे गले नहीं अुतरी। अत आपसे अिम विषय पर प्रकाश डालनेकी प्रार्थना करता हूँ।”

यह प्रश्न अच्छा है। अिमके गर्भमे मूर्ति-पूजाका प्रश्न छिपा है। मैं मूर्ति-पूजाका हामी भी हूँ और विरोधी भी। मूर्ति-पूजाके कारण जो वहम पैदा हो जाते हैं, उनका खडन या विरोध करना आवश्यक है। शेष मूर्ति-पूजा तो मनुष्यमात्र किमी न किमी रूपमे करता ही है। पुस्तक-पूजा भी मूर्ति-पूजा है। मदिरा और मस्जिदोकी पूजाक। भी यही अर्थ है। मगर अिनमें कोजी बुराअी नहीं। शरीरवारी अिसके

सिवा और कुछ कर ही नहीं सकती। जिसीलिये मेरे अपने खयालसे तो वृक्ष-पूजामे कुछ भी दोष नहीं है। अल्टे वह बड़ी अर्थपूर्ण और महाकाव्यका-सा महत्त्व रखनेवाली है। वृक्ष-पूजाका अर्थ वनस्पतिमात्रकी पूजा है। वनस्पतिमे जो अद्भुत सौंदर्य भरा पटा है, अुममे हमें श्रीश्वरकी महिमाका कुछ कुछ ज्ञान होता है। वगैर वनस्पतिके हम अेक क्षण भी जी नहीं सकते। जिस मुल्कमे वृक्षादिकी कमी होती है, वहाकी वृक्ष-पूजामें तो गभीर अर्थगात्र निहित है।

अत मेरे विचारमे वृक्ष-पूजाका विरोध करनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है। वृक्ष-पूजा करनेवाली स्त्री पूजा करते समय किसी तत्त्वज्ञानका अुपयोग नहीं करती। अगर अुमे पूछा जाय कि वह पूजा क्यों करती है, तो कोअी कारण न बता सकेगी। अेकमात्र श्रद्धा ही अुमकी पूजाका कारण है। अुमकी वह श्रद्धा अेक बड़ी और पवित्र शक्ति है। जिस शक्तिका नाज किमी हालतमे भी अिष्ट नहीं।

हा, निजी स्वार्थके कारण जो मन्नते ली जाती है, वे अवश्य ही दोषमय है। मन्नत-मात्र सदोष है। वृक्षोकी मन्नत मनाना जितना सदोष है, गिजों और मस्जिदोकी मन्नत भी अुतनी ही दोषपूर्ण है। मन्नतके साथ मूर्ति-पूजाका या वृक्ष-पूजाका कोअी भी अनिवार्य संबंध नहीं। जनताको मन्नतोकी जालमे से छुडाना बहुत ही जरूरी है। परंतु यह तो विषयांतर हुआ। हम लोगोमे वहम अितने जट पकड गये है कि सब कोअी अुनकी जालमे फस जाते है।

जिसका कोअी यह अर्थ न कर बैठे कि वृक्षादिकी पूजा सबके लिये आवश्यक है। पूजा करनेके लिये मैं वृक्षादिकी पूजाका समर्थन नहीं करता, बल्कि जिसलिये कि श्रीश्वरकी प्रत्येक कृतिके प्रति मेरे हृदयमे गहज ही आदर है।

दुःखप्रद कहानी

रामगढ (जयपुर) से अेक सज्जन लिखते हैं

“यहाके अग्रवाल समाजमे अेक अैसी मृत्यु हो गयी है, जिससे सारे शहरमे सनसनी फैली हुयी है, यानी अेक अैसे युवकका देहात हो गया, जिसका विवाह हुअे अभी केवल दो महीने हुअे थे। वालिका न अभी अपने सुसराल गयी थी और न अभी अुसे अितना ज्ञान ही है कि वह कुछ समझ सके। वह विलकुल निर्वोध है और केवल १२ वर्षकी है। वह यह जानती ही नहीं कि विवाह क्या है। अस तरहकी वालिकाको समाजने विधवा करके बैठा दिया है। लोग कहते हैं अुसके भाग्यमे यही लिखा था। यह अुसके पूर्वजन्मके पापका फल है, अुसे कौन रोके ? न लडकीका पिता जीवित है, न लडकेका ही, अस तरह लडकी अेक दृष्टिसे अनाथ है। लडकीकी वूदी माता और दादी जीवित हैं। समाजके भयसे भला अुसकी माता विवाहका तो विचार ही कैसे कर सकती है ? अस तरह दोनो ओर भीषण शोक छाया हुआ है, मगर अुन्हें धैर्य दिलानेका कोअी मार्ग नहीं सूझता।

“मारवाडी समाजमे अस तरहकी और भी कअी वालिकाअें मिलेंगी। वे भी अिसीकी तरह समाजको थ्राप दे रही हैं, और यदि निकट भविष्यमें समाज न चेता तो अुमका सर्वनाश अवश्य होगा। आप मारवाडी समाजको असके लिअे चेतावनी दें तो बहुत-कुछ असर हो सकता है। अवश्य ही बहुतसे नवयुवकोमें आपके वाक्य नवजीवनका सचार करते हैं। अत आप असके लिअे ‘हिन्दी-नवजीवन’ में कुछ अवश्य ही लिखें।”

ऐसी दारुण कथाएँ भारतवर्षमें बहुत सुन पड़ती हैं। और विशेषता यह है कि ऐसी घटनाएँ धनिक जातियोंमें ही अधिक होती हैं। क्योंकि धनिकोमे वृद्ध लोगोको भी शादी करनेकी अच्छा होती है और जो लड़की विधवा हो जाती है उसे विधवा बनाये रखनेमें ही वे लोग बड़प्पन मानते हैं। धर्मकी तो यहा बात ही नहीं है। जिसी कारण ऐसी घटनाएँ मारवाडी, भाटिया अित्यादि वर्गोंमे अधिक होती रहती हैं। इस व्याधिकी अेक ही औपधि है प्रत्येक जातिमे जिन बुराजियोंके खिलाफ विनयपूर्ण आदोलन गुरु किये जाय और अुनके द्वारा सारी जातिमे जागृति फैलायी जाय। जब समाज जागृत हो जायगा, तब न कोअी वृद्ध पुरुष विवाह करनेकी धृष्टता करेगा और न कोअी बालिका विधवा मानी जायगी। साथ ही जब अेक बार लोकमत तैयार हो जायगा, तब दैवको अथवा पूर्वजन्मके पापोंके फलको दोष देकर अथवा अुन्हे निमित्त बनाकर कोअी बाल-वैधव्यका समर्थन नहीं करेगा। जब अेक नवयुवक विधुर हो जाता है, तब अुसे पूर्वजन्मके दोषके वहाने विवाह करनेमे कोअी नहीं रोकता। जिसलिअे सुधारकोको मेरी सलाह है कि वे निराश न होवें, बल्कि अपने कर्तव्य पर दृढ रहे और आत्मविश्वास रखकर आगे बढ़ते चले जाय। हा, यह बात अवश्य ही याद रखनी चाहिये कि अकेले व्याख्यानो द्वारा यह काम नहीं हो सकता। सत्याग्रह तक पहुचनेकी आवश्यकता होगी। सत्याग्रहकी मर्यादा पिछले अकोंमें बतायी गयी है। मत्याग्रह-रूपी सूर्यके सामने बाल-वैधव्यरूपी यह अवेरा कभी ठहर नहीं सकेगा। क्योंकि सत्याग्रहीके शब्दकोपमे निष्फलता शब्द ही नहीं है।

मूर्ति-पूजा

अेक जिज्ञासु लिखते है

१ “जिस मूर्ति-पूजाका आप समर्थन करते है, अुसकी विवि क्या है? क्या किसी महापुरुषकी मूर्तिका दर्शनमात्र पर्याप्त है अथवा अुसे भोग (नैवेद्य) लगाना आदि भी? जब मूर्ति भोजन नही कर सकती है, तो अुसके सामने भोजनादि रखना कहा तक सार्थक है?”

मेरे पास मूर्ति-पूजाकी कोअी विधि नही। प्रत्येक मनुष्य या समाज अपनी-अपनी विधि निश्चित कर सकता है। यही होता भी है। विधिके द्वारा हम अुम व्यक्ति या समाजकी सम्यताका दिग्दर्शन करवाते है। विधिमे धर्म कम और रिवाजका प्राबल्य ज्यादा है। जैसे भवन, वैसे भगवान है। क्योंकि यह सब कल्पना ही है। लेकिन जब तक कल्पना काम करती है, तब तक यही सच्ची-सी वस्तु प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न यो है।

२ “सरीरवारी मनुष्यमें, फिर चाहे वह महापुरुष ही क्यों न हो, कुछ न कुछ दोष तथा त्रुटिया तो रहती ही है। अब यदि कोअी मनुष्य अैसे पुरुषकी मूर्तकी अुपासना करता है तो मेरे खयालमे अुसके दोष भी अुसमे आने लगेंगे, क्योंकि अुपास्यके गुण-दोष दोनों ही अुपासकमे आ जाते है। क्या जिस प्रकारकी अुपासना आपको अिष्ट है?”

हमारे दो अुपास्य हो सकते है। अेक आदर्श व्यक्ति यानी काल्पनिक और दूसरा अैतिहासिक। मुझे काल्पनिक अुपास्य ही अभीष्ट है। सपूर्णवतार श्री कृष्णचद्र अेक काल्पनिक आदर्श अवतार है। अैतिहासिक श्रीकृष्ण मदीप है। यदि अुपास्य गुणदोषमय है तो अुपासकमें भी अुमके गुणदोष अवग्य आवेंगे।

वही फिर पूछते हैं

३ “जीवात्मा-सहित शरीरको चेतन और जीवात्मा-रहित शरीरको जड कहा जाता है। यदि यह कहे कि जड मूर्तिमें भी सर्वव्यापक चेतन तत्त्व मौजूद है तो यह समझने-वाला कि श्रीश्वर सर्वव्यापक हैं, उसे मूर्तिमें ही महद्बुद्ध क्यों समझे ? चक्रवर्ती राजाको कोअी अेक छोटेसे गावका ही राजा कहे तो क्या उसका अपमान नहीं होगा ? ”

चक्रवर्तीके शासनको हम किमी अेक गाव तक ही महद्बुद्ध नहीं रखते। परंतु जैसे वह लाखों देहातका शासक है वैसे ही अेक गावका भी संपूर्ण शासक है। और यह बिलकुल संभव है कि अेक देहातीको किसी दूसरे देहातका खयाल तक न हो। भक्तशिरोमणि तुलसीदासके भगवान सुदर्शनचक्रवारी कृष्णचंद्र नहीं, बल्कि धनुर्धारी सीतारमण रामचंद्र थे। यही वजह है कि वह कृष्णकी मूर्तिमें भी रामचंद्रका ही दर्शन करते थे।

अुनका चौथा प्रश्न यो है

४ “आपने कअी बार लिखा है कि अमुक कार्यकी सिद्धिके लिये लोगोको श्रीश्वरकी प्रार्थना करनी चाहिये, जैसे कि हिन्दू-मुस्लिम अेकता। तो फिर जो लोग वृक्षको अीश्वरवत् समझकर पूजते हैं वे अपने या दूसरेके लिये अुसकी मन्नत क्यों न मानें ? ”

मन्नत माननेमें तटस्थता नहीं होती, अुसमें राग होता है, जत द्वेष भी हो सकता है। मेरी आदर्श प्रार्थना रागरहित है, अिमलिये वह सर्वव्यापक और अर्चित्य श्रीश्वर तत्त्वके प्रति की जाती है। परंतु जो वृक्षमें भी भगवानकी कल्पना करते हैं, वे किसी स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाके बदले हिन्दू-मुस्लिम अंकुष जैसी पारमार्थिक प्रार्थना भले ही कर सकते हैं।

अपने पाचवे प्रश्नमें वह पूछते हैं

५ “श्रद्धाके साथ विवेककी आवश्यकता है या नहीं ? विवेकरहित श्रद्धाको क्या आप अवश्रद्धा, अवविश्वाम नहीं

कहेंगे ? अधश्रद्धासे ही तो ससारमे बहुतसे अनर्थ हुआ करते हैं।”

मेरी श्रद्धा तो ज्ञानमयी और विवेकपूर्ण है। जो बुद्धिका विषय है, वह श्रद्धाका विषय कदापि नहीं हो सकता। जिसलिये अधश्रद्धा श्रद्धा ही नहीं।

अबका छठा और अंतिम प्रश्न यो है

६ “जिस प्रकार आप मनुष्यमात्रके लिये सत्य और अहिंसाका एक ही मार्ग बतलाते हैं, उसी प्रकार क्या आप अुपासनाका कोअी अेक मार्ग सबके लिये अुचित नहीं समझते ? फिर वह अुपासना तथा प्रार्थना चाहे किसी भी भाषामे क्यों न की जाय।”

सत्य और अहिंसा सर्वव्यापक सिद्धांत या तत्त्व हैं। अुपासना मनुष्यकृत अेक अवश्यक प्रचण्ड साधन है। जिसलिये वह देशकालसे परिमित है और अुसमे विविधता रहती है, रहना अवश्यक भी है। अुसका अंतिम निचोड तो अेक ही है। जैसे, कहा भी है कि सब नदियोंका पानी जिस तरह समुद्रमे गिरता है, उसी तरह सब देवोंकी की गअी वदना — नमस्कारमात्र केशवकी पहुचती है।

हिन्दी-नवजीवन, २९-८-'२९

भारतकी सभ्यता

सन् १९२४ में जब मैं मयुक्त प्रान्तमें भ्रमण कर रहा था, अयोध्याजीके नजदीक अेक किमानने पुकार कर मेरी गाडीमें अेक पर्चा फेका था। मैंने अुस पर्चेको अुठाया और देखा कि अुसमें अुसने तुलसीदासजीके रामचरितमासनमे से कअी अुपयोगी चीपाअिया और दोहे अुद्धृत किये हैं। यह देखकर मुझे हर्ष हुआ और भारतवर्षकी सभ्यताके प्रति मेरे मनमे आदर वढा। अुस पर्चेको मैंने अपने दफ्तरमें अिम अिच्छासे रख छोडा था कि किसी न किमी रोज अुसे 'नव-जीवन' मे दे दूगा।

वैसे, प्रति सप्ताह मैं अुसे देखकर छोड देता था। क्योकि जब वह पर्चा मुझे मिला था, मैं 'हिन्दी-नवजीवन' के लिअे कुछ नही लिखता था। गुजराती 'नवजीवन' के लिअे मैंने अुमे अुतना अुपयोगी नही समझा था, जितना 'हिन्दी-नवजीवन' के लिअे। पर्चेका अेक हिस्सा गुजराती और हिन्दीमे सन् १९२७ मे दिया गया था।

अब चूकि मैं प्रति सप्ताह कुछ न कुछ 'हिन्दी-नवजीवन' के लिअे खसूसन लिखता हूँ, और चूकि अनकरीब ही फिरसे मेरा यू० पी० का दौरा आरभ होता है, अुस पर्चेका दूसरा हिस्सा यहा देता हूँ

(वर्तमान स्थितिके सुधारोमे बाधा डालनेवालेके लक्षण)

काहु हि सुमति कि खल सग जामी, शुभ गति पाव कि परतिय गामी।
राज कि रहे नीति विनु जाने, अघ कि रहे हरि-चरित बखाने॥
अघ कि विना तामस कछु आना, धर्म कि दया सरिम हरियाना।
यहा न पक्षपात कछु राखी, वेद पुराण सत मत भाखी॥
अरि वश दैव जियावै जाही, मरण नीक तेहि जियव न चाही
सत्य वचन विश्वास न करही, वायस अिव सबही मन डरही।

आरत का न करै कुकर्म।

क्रोध कि द्वैत वृद्धि विनु, द्वैत कि विनु अज्ञान ।
 मायावश परछन्न जड, जीव कि ओश समान ॥
 ओर करे अपराध कोओ, ओर पावे फल भोग ।
 अति विचित्र भगवत गति, को जग जानै योग ॥
 सचिव, वैद्य, गुरु, स्वामी जो, प्रिय वोल्हहि भय आश ।
 राज, तन, धन तीन कर, वेगहि होओ विनाश ॥*
 परछोही परदार रत, परधन पर अपवाद ।
 ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥
 भाग छोट अभिलाख बड, करअू अेक विश्वास ।
 अुदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीति ।
 भले भलाओ पै लहहि, लहहि निचाओ नीच ।
 सत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेह ।

मैने अिसमें से स्तुतिके वचन निकाल डाले हैं । अिस किसान भाओके अक्षर स्पष्ट हैं और जो लिखा है, सजाकर लिखा है ।

सब अितिहासकारोने गवाही दी है कि जो सम्यता भारतके किसानोमे पाओ जाती है, दुनियाके और किन्ही किसानोमे नहीं पाओ जाती । यह पर्चा अिस वातका अेक अुदाहरण है । भारतकी सम्यताकी रक्षा करनेमे तुलसीदासने बहुत अधिक भाग लिया है । तुलसीदासके चेतनमय रामचरितमानसके अभावमे किसानोका जीवन जडवत् और शुष्क बन जाता । पता नहीं कैसा क्या हुआ, परतु यह तो निर्विवाद है कि तुलसीदासजीकी भापामे जो प्राणप्रद शक्ति है वह दूसरोकी भापामे नहीं पाओ जाती । रामचरितमानस विचार-रत्नोका भण्डार है । अुनकी कीमतका कुछ अन्दाजा हम अपर्युक्त दोहे और चौपावियोंसे लगा सकते हैं । मुझे दृढ विश्वास है कि किसान लेखकने अिन चौपावियों और दोहोको ढूढनेमे कोओ खाम परिश्रम नहीं किया है, हा, अपने कण्ठस्थ भण्डारमे से जो याद हो आये वही दे दिये हैं ।

अिसका गुढ़ पाठ यह है

मत्री, गुरु अन वैद्य जो, प्रिय वोल्हहि भय आश ।
 राज, धर्म, तन तीन कर, वेगहि होई विनाश ॥

जब हम अेक किमानके मुखसे —

शुभ गति पाव कि परतिय गामी ?
 राज कि रहे नीति विनु जाने ?
 अध कि रहे हरिचरित वखाने ?
 अध कि विना तामस कछु आना ?
 धर्म कि दया सरिस हरि याना ?

आदि वचनोको सुनते हैं, तब भारतवर्षकी नीतिके मबधमे हमे कभी निरागा हो नही सकती ।

आजकल यह कहा जाता हे कि हमारे किसान अधिकारमे पडे हैं, हमारा देश तमस्-प्रधान है, जिसलिजे अुसे रजस्मे प्रवेश करना होगा । पहिली बात तो यह हे कि मै जिस कथनमें विश्वास ही नही रखता कि तमस्, रजस् और सत्त्वके बीच अैसा कोअी यात्रिक भेद है, जिसके कारण हमे अेक कमरेमे से दूसरेमें त्रमश जाना ही पडे । मेरे विचारमें, प्राय हरअेक मनुष्यमे तीनी गुण कुछ न कुछ अशमे होते हैं । भेद केवल मात्राका है । मेरा अपना दृढ विश्वास है कि हमारा मुल्क तमस्-प्रधान नही, बल्कि सत्त्व-प्रधान है । और अुक्त पर्चा जिस बातका अेक र्थत्किचित् प्रमाण हे । अगर यह पर्चा असाधारण बात होती तो यह सत्त्व-प्रधानताका थोडा भी प्रमाण न हो सकता । परतु जब हम जानते हैं कि लाखो किसानोको तुलसीदासजीके दोहे-चौपाजी कण्ठस्थ है और वे अुनके अर्थको भी समझते हैं, तब हम अवश्य कह सकते हैं कि जिन लोगोमे अैसे विचार प्रचलित है अुनकी सभ्यताके सत्त्व-प्रधान होनेका यह कुछ नही तो अेक प्रायमिक प्रमाण तो है ही ।

हिन्दी-नवजीवन, ५-९-'२९

परमार्थ बनाम स्वार्थ

भाजी महावीरप्रसाद पोद्दार लिखते हैं

“यहां इस समय करौली (जयपुरके पास) की खादी ज्यादा आ रही है। तीन-चार मासके अंदर ही वहांकी अुत्पत्ति १,५०० से ४,००० रुपये मासिककी हो गयी है। गुजाबिश ८,००० तककी बतलायी जा रही है। पहले तीन आना या चार आना प्रति रुपया नफा लगाते थे, फिर दो आना लगाने लगे, अब अेक आना रुपया लगाते हैं। खादीके दामोके सबधमें आपसे कुछ निवेदन है। चरखा-सघकी कअी शाखाअे मवाया नफा तक लगाती है। पहले जब थोडा माल बनता था, तब तक तो खर्च ज्यादा लगता था, लेकिन अब जब माल अधिक बनने लगा है तब नफा घटाना चाहिये। चरखा-सघकी ओरसे शाखाओ पर जोर डालना चाहिये कि वे दाम कम रखे। कअी जगह खादीके नफेसे कअी मस्थाअे और प्रवृत्तिया चलानेकी चिंता की जाती है, यह अुचित नहीं है। अधर कअी माससे देखा जा रहा है कि यू० पी० की ओर कअी व्यापारियोकी खादीकी विक्रीकी ओर रुचि हो रही है। इसका कारण नफेकी गुजाबिश ही है। अगर अच्छी तरह जाच करते हुअे व्यापारियोको अुदारता-पूर्वक प्रमाणपत्र दिये जाय तो व्यापारी कम खर्चमें काम चला सकेंगे।”

✓ मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अगर खादीमें से नफा खडा करनेकी भावना रखी जाय तो खादी कभी चल ही नहीं सकती। चरखा-सघकी यह नीति रही है कि खादीकी अुत्पत्ति और विक्री पर खर्चकी लागत फी सदी सवा छह रुपयेसे ज्यादा न लगायी जाय। अगर खर्च अिसे अधिक हो तो भी खादीके खरीददारोंसे बम्ल न करके

असके लिये अलग भिक्षा मांगी जाय। तजवीज तो यह है कि अगर हो सके तो सवा छह फी सदीसे भी कम लागत लगायी जाय। और आदर्शकी बात तो यह है कि दुनायी तककी क्रियाओमे जो खर्च हो उससे अधिक कुछ लेनेकी आवश्यकता ही न रहे। यदि आवश्यकता हो भी तो विक्री पर कुछ अधिक व्यापारिक मुनाफा ले लिया जाय। जब खादी धीके समान प्रचलित हो जायगी और करोडोमे विकने लगेंगी, तब मुनाफा फी सदी तीनसे अधिक न रहेगा — न रहना चाहिये। दूसरे, यह भी तो आशा की जाती है कि करोडो किसान स्वावलंबन-पद्धतिसे अपने लिये आवश्यक खादीका सूत आप ही कातकर बुनवा लेंगे और वही पहनेंगे। यदि वे अधिक खादी पैदा कर सके तो खुद ही बेचेंगे। भले ही, यह आदर्श-युग कभी आवे या न आवे, खादी द्वारा धन कमानेका लोभ तो त्याज्य ही है। खादी आजीविका पानेका एक प्रचण्ड साधन अवश्य है, धनोपार्जनका कदापि नहीं। प्रत्येक अद्यमी मनुष्यको आजीविका पानेका अधिकार है, मगर धनोपार्जनका अधिकार किसीको नहीं। सच कहे तो धनोपार्जन स्तेय है, चोरी है। जो आजीविकासे अधिक धन लेता है वह, जानमें हो या अनजानमें, दूसरोकी आजीविका छीनता है। अर्थ दो प्रकारके है परम और स्व। परम अर्थ ग्राह्य है, धर्मका अविरोधी है, स्व अर्थ त्याज्य है, धर्मका विरोधी है। खादी-शास्त्र परमार्थका शास्त्र है और इसी कारण सच्चा अर्थशास्त्र भी है। अमल्लिये किमीको खादी पर अनावश्यक या अतिशय दाम लगाना ही नहीं चाहिये।

जो खादी पर दूसरी प्रवृत्तियोका बोझ डालते हैं, वे खादीके साथ अत्याचार करते हैं। आज खादी दूसरी प्रवृत्तियोसे मदद की आशा रखती है। ऐसी हालतमे खादी पर दूसरी प्रवृत्तियोका बोझ डालना जूतोंके लिये भैंसकी हत्या करनेके समान है।

युक्तप्रान्तकी कुप्रथाओं

युक्तप्रान्तमें मेरा भ्रमण शुरू होता देख यू० पी० के अंक अनुभवी और सुशिक्षित मित्र मुझे लिखते हैं

“ओर और प्रातोमें, खास कर शिक्षित समाजमें, लोग तब तक व्याह नहीं करते, जब तक अनुको आमदनीका कोअी जरिया न मिल जाय। स्कूलमें जानेवाले विद्यार्थियोंमें थोड़े ही ऐसे होते हैं, जिनका व्याह हो चुका होता है, पर यू० पी० में प्रथा अिसके विपरीत है। यहा शायद ही ऐसा कोअी लडका मिलेगा जिसका व्याह नहीं हुआ हो। यही नहीं कि माता-पिता अज्ञानवश जल्दीमें व्याह कर देते हो, लडकोमें भी यह भाव नहीं है कि जब तक वे स्वयं धनोपार्जन न करने लगे तब तक अनुका व्याह नहीं होना चाहिये। कितने ही लडके तो यह अच्छा प्रकट करते हैं कि अनुका व्याह कर दिया जाय। व्याहकी जिम्मेदारीका भान बहुत ही कम लडकोमें है।

“विवाह आदिके सबधमें लोग प्राय अपनी शक्तिसे कही ज्यादा खर्च कर डालते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कअी कुटुम्ब यावज्जीवन ऋणी रहते हैं। अिस मामलेमें शिक्षित समाजवाले खासकर दोषी हैं। जिनके पास पैसा है वे अिस बातकी परवाह ही नहीं करते कि अनुके निर्धन भाअी किस तरह अनुकी-सी शानसे व्याह कर सकेंगे। पर देखादेखी वे भी वैसा ही करते हैं, और परिणाम भयकर होता है।

“यू० पी० में पर्देकी प्रथा कैसी है, सो तो आप जानते हैं। जहा अकेले हिन्दुओंकी वस्ती है, वहा अितना पर्दा नहीं किया जाता, जितना मुसलमानोंकी वस्तीमें। यू० पी० में आकर वसे हुअे गुजराती नागर भी पर्दा करने लगे हैं।

“यू० पी० मे राज्य जमीदारोका है, खासकर अवधमे।”

अगर मौका मिला तो मैं अवश्य ही जिन प्रश्नोंका अभ्यास करूंगा और जिनके बारेमे कुछ कहूंगा। जैसा कि यह सज्जन लिखते हैं, यदि सचमुच यू० पी० में अन्य प्रान्तोंके मुकाबले विद्यार्थी-वर्ग विवाहके मामलोमे ज्यादा विपयासक्त है, और व्याहके अवसर पर खर्च भी ज्यादा होता है तो अवश्य ही खेदकी बात है।

परतु जिन मामलोमें किसी प्रातके साथ तुलना करनेकी आवश्यकता है ही नहीं। यदि कुप्रथाएं दूसरे प्रान्तोंके बराबर या उनसे कम भी हुयी तो क्या हुआ? कुप्रथा-मात्रका नाश करना प्रत्येक विवेकशील मनुष्यका कर्तव्य है। विद्यार्थी-अवस्थामे विद्यार्थियोका विवाह-जालमें फमना सर्वथा अनुचित है, धर्मविरुद्ध है। धर्म हमें सिखाता है कि विद्यार्थी-अवस्थामें जो युवक ब्रह्मचर्यादिका भलीभाति पालन नहीं करता है, उसे गृहस्थाश्रममे प्रवेश करनेका अधिकार ही नहीं रहता। विसी तरह जो मनुष्य घर-गृहस्थी चलानेमें असमर्थ है, उसे चाहिये कि वह गृहस्थाश्रममे प्रवेश ही न करे। गृहस्थाश्रम विषय-सेवन या भोग-विलासके ही लिये नहीं है—गृहस्थ, यदि चाहे तो, मर्यादित मात्रामे, पुत्रोत्पत्तिकी जिच्छासे, स्वपत्नीके साथ विषय-सेवन कर सकता है। विषय-भोगके लिये ही विषय-भोग करना, क्या हिन्दू धर्ममे और क्या अन्य धर्मोंमें, सर्वथा त्याज्य कहा गया है।

यदि यह सच है कि यू० पी० के विद्यार्थियोमे से बहुत ज्यादा विद्यार्थी विवाहित होते हैं, तो मुझे अेक दु खद अनुभवका कारण ज्ञात हो जाता है। हिन्दी-प्रचार यू० पी० का अेक खाम कर्तव्य है। जब ज़िन्दौरमे मैंने दक्षिण-भारतमें हिन्दी-प्रचारकी बात की थी, तब मुझे आशा थी कि जिस कामके लिये चारित्र्यवान, त्यागी, शिक्षित, राष्ट्र-भाषा विशारद और ब्रह्मचारी युवक काफी सरयामें मिल सकेंगे। मगर पाठकोको यह जानकर दु ख होगा कि यू० पी० से जिस काममें बहुत कम सहायता मिली। आज भी अैसे स्वयंसेवकोके अभावके कारण ही बंगाल, सिंध, अत्कल अित्यादि प्रातोमें राष्ट्रभाषाका प्रचार

बहुत कम हो रहा है। इसका कारण धनका अभाव नहीं, बल्कि सच्चे स्वयंसेवकोंका अभाव ही है।

विवाहमें किये जानेवाले खर्चकी बात भी दुःखप्रद है। धनिक लोग हर जगह अपनी धनराशिके अभिमानमें आकर अमर्यादित खर्च करते और गरीबोंमें बुद्धिभेद उपजाते हैं। इस अवधमें भी विद्यार्थियोंको चाहिये कि वे प्रतिज्ञाबद्ध होकर माता-पिताको व्याहृके अवसर पर अधिक खर्च हरगिज न करने दें। जिन मित्रोंने मुझे यह पत्र लिखा है, वह मुझसे मिल चुके हैं। उन्होंने श्री जमनालालजीके अुदाहरणकी याद दिलाते हुअे मुझे कहा है कि मैं अुस अुदाहरणको विद्यार्थियों और अुनके माता-पिताके सामने रखूँ। जब जमनालालजीकी पुत्री कमलाका व्याह हुआ, तब शायद ही अुन्होंने ५०० का खर्च किया हो। अुन्होंने जातिभोज तो दिया ही नहीं। वर-वधूको आशीर्ष देनेके लिये कुछ मित्रोंको बुला लिया था। विवाह-विधि केवल धार्मिक क्रिया तक ही परिमित रही थी। आडवरमात्रका त्याग किया गया था। वर-वधू, दोनों, सादी खादीके कपडे पहने हुअे थे। ठीक इसी तरह हरअेक धनाढ्यका धर्म है कि वह विवाह अित्यादि अवसरों पर अपने अभिमानको रोके और समाजको हानि पहुचानेसे वाज आये।

तीसरा प्रश्न पदेका है। पदेकी बुराअीके बारेमें मैं काफी लिख चुका हूँ। यह प्रथा हर तरहसे अकल्याणकारिणी है। अनुभवसे यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्रीकी रक्षा करनेके बदले यह स्त्रीके शरीर और मनको हानि पहुचाती है।

जमींदारोंके बारेमें मैं क्या लिखूँ? जमींदार-वर्गमें से शायद ही कोई 'हिंदी-नवजीवन' पढता हो। लेकिन चूँकि मैं मनुष्य-स्वभावके अुच्चगामित्वको मानता हूँ, मेरा विश्वास है कि जमींदार लोग जापानके समुराअी अमीरोंकी तरह लोकमेंवाका मंत्र सीखेंगे और यथामभव त्यागमय जीवन वित्ताकर अपना अेव भारतवर्षका कल्याण करनेमें पूरा-पूरा योग देंगे। यह तो मेरी अपनी आशा है, 'हिंदी-नवजीवन' में अिमका अुल्लेखमात्र करनेसे यह सफल नहीं हो सकती।

हिंदी-नवजीवन, १२-९-'२९

बुद्धि वनाम श्रद्धा

‘मूर्ति-पूजा’ शीर्षक लेखमें मैंने लिखा था कि जहां बुद्धि निस्पाय हो जाती है, वहां श्रद्धाका आरंभ होता है। अर्थात् श्रद्धा बुद्धिसे परे है। जिस परसे कभी पाठकोको यह शक हुआ है कि यदि श्रद्धा बुद्धिसे परे है तो वह अभी ही होनी चाहिये। मेरा मत जिससे झुलटा है। जो श्रद्धा अभी है, वह श्रद्धा ही नहीं है। अगर कोभी मनुष्य श्रद्धापूर्वक यह कहे कि आकाशमें पुष्प होते हैं, तो उसकी बात अचित्त नहीं मानी जा सकती। करोड़ों मनुष्योंका प्रत्यक्ष अनुभव जिससे झुलटा है। आकाश-कुसुमको मानना श्रद्धा नहीं, बल्कि घोर अज्ञान है। क्योंकि आकाशमें पुष्प है या नहीं, यह बात बुद्धिगम्य है और बुद्धि द्वारा जिसका ‘नास्तित्व’ सिद्ध हो सकता है। जिसके विपरीत जब हम यो कहते हैं कि श्रीश्वर है, तब हमारे कथनके ‘नास्तित्व’ को कोभी सिद्ध नहीं कर सकता। बुद्धिवादसे श्रीश्वरके अस्तित्वको असिद्ध करनेका कोभी भले कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, हरबेक मनुष्यके दिलमें जिस विषयकी शका तो फिर भी बनी ही रहेगी। अतः, करोड़ोंका अनुभव श्रीश्वरका अस्तित्व सिद्ध करता है। किसी भी मामलेमें श्रद्धाकी पुष्टिमें अनुभूत ज्ञानका होना आवश्यक है। क्योंकि आखिर तो श्रद्धा अनुभव पर अवलंबित है, और जिसे श्रद्धा है उसे कभी न कभी अनुभव होगा ही। परंतु श्रद्धावान कभी अनुभवकी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि श्रद्धामें गमनाका स्थान ही नहीं है। जिसका यह अर्थ नहीं कि श्रद्धामय मनुष्य जट-रूप है या जट बन जाता है। जिसमें शुद्ध श्रद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है। वह स्वयं अपनी बुद्धिसे जान लेता है कि जो वस्तु बुद्धिमें भी अधिक है—परे है—वह श्रद्धा है। जहां बुद्धि नहीं पहुंचती वहां श्रद्धा पहुंच जाती है। बुद्धिकी उत्पत्तिका स्थान मस्तिष्क है, श्रद्धाका हृदय।

और यह तो जगत्का अविच्छिन्न अनुभव है कि बुद्धिबलसे हृदयबल सहस्रगुण अधिक है। श्रद्धासे जहाज चलते हैं, श्रद्धासे मनुष्य पुरुषार्थ करता है, श्रद्धासे वह पहाड़ो—अचलो—को चला सकता है। श्रद्धावानको कोभी परास्त नहीं कर सकता। बुद्धिमानको हमेशा पराजयका डर रहता है। बालक प्रह्लादमें बुद्धिकी न्यूनता हो सकती थी, मगर उसकी श्रद्धा मेरुके समान अचल थी। श्रद्धामें विवादको स्थान ही नहीं। जिसलिये अनेककी श्रद्धा दूसरेके काम नहीं आ सकती। अनेक मनुष्य श्रद्धासे दरिया पार हो जायगा, मगर दूसरा, जो अधानुकरण करेगा, अवश्य डूबेगा। इसी कारण भगवान् कृष्णने गीताके १७ वे अध्यायमें कहा है—यो यच्छ्रद्धां स अथ स—जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह बनता है।

तुलसीदासजीकी श्रद्धा अलौकिक थी। उनकी श्रद्धाने हिन्दू ससारको रामायणके समान ग्रंथरत्न भेंट किया है। रामायण विद्वत्तासे पूर्ण ग्रंथ है, किन्तु उसकी भक्तिके प्रभावके मुकाबले उसकी विद्वत्ताका कोभी महत्त्व नहीं रहता। श्रद्धा और बुद्धिके क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। श्रद्धामें अन्तर्ज्ञान, आत्मज्ञानकी वृद्धि होती है, जिसलिये अतः शुद्धि तो होती ही है। बुद्धिसे बाह्यज्ञानकी, सृष्टिके ज्ञानकी वृद्धि होती है, परन्तु उसका अतः बुद्धिके साथ कार्यकारण जैसा कोभी संघ नहीं रहता। अत्यंत बुद्धिशाली लोग अत्यंत चारित्र्यभ्रष्ट भी पाये जाते हैं। मगर श्रद्धाके साथ चारित्र्यशून्यताका होना असंभव है। जिस परसे पाठक समझ सकते हैं कि अनेक बालक श्रद्धाकी पराकाष्ठा तक पहुँच सकते हैं और फिर भी उसकी बुद्धि मर्यादित रह सकती है। मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त करे? जिसका उत्तर गीतामें है, रामचरितमानसमें है। भक्तिसे, मत्सर्गमें श्रद्धा प्राप्त होती है। जिन्हें जिन्हें सत्सङ्गका प्रसाद प्राप्त हुआ है, उन्होंने—

‘सत्सङ्गतिं कथय किं न करोति पुंसाम्?’

वचनानामृतका अनुभव अवश्य किया होगा।

हिन्दी-नवजीवन, १९-९-२९

दो प्रश्न

मैं जब आगरेमें था, अंक सज्जनने यह पत्र लिखा था

“मेरे चित्तमें बार बार यह विचार उठता है कि मैं आपमें मिलूँ और कुछ शकाये दूर करूँ। परन्तु मिलना कठिन है, क्योंकि लोग मिलने नहीं देते। अमिलिअ पत्र द्वारा नीचे लिखे प्रश्न भेजता हूँ। आशा है, उत्तर पाकर शांति अथवा अशांति कुछ न कुछ तो अवश्य होगी।

१ आप जिस पृथ्वीभरकी जनताके प्रति कितना प्रेम रखते हैं? (क) सारे भारतवर्ष पर कितना प्रेम रखते हैं? और (ख) गुजरात देशके प्रति कितना प्रेम रखते हैं?

२ क्या आपको भारतभरमें भ्रमण करने पर भी भारतकी दशाका ज्ञान है? यदि हा तो भारतकी कैसी दशा है? (क) प्रान्त-प्रान्तकी दशाका भी बोव हो तो लिखें, किस किम प्रान्तकी कैसी क्या दशा है?”

यदि अिन महाशयको मेरे पास आनेसे किमीने रोका है तो दुःख और शर्मकी बात है। हा, यह होता था सही कि बेचारे स्वयंसेवक मेरे स्वास्थ्यकी रक्षाकी फिक्रमें रहते हुआ समयका खयाल अवश्य रखते थे। अुनका प्रेम मुझे अुनसे — मिलनेवालोंसे वचानेमें खर्च होता था, प्रश्नकारोका, दर्शनाभिलाषियोंका प्रेम अुनसे समयकी मर्यादाका अुल्लंघन करवाता था। प्रेमकी दो विरुद्ध दिशा होनेके कारण कुछ खींचतान जरूर होती थी। मिलनेवालोंको कुछ कण्ट भी होता था, परन्तु शामकी प्रार्थनाके समय सब आ सकते थे। किसीको रोक-टोक न थी। और प्रार्थना खुले मैदानमें होनेके कारण सब कोअी आ जाते थे। हरअेकको अितना तो समझ लेना चाहिये कि जब अेकको अनेक मिलनेवाले रहते हैं तब कुछ न कुछ मर्यादा आवश्यक हो जाती है।

अब पहले प्रश्न पर आऊँ।

अस पृथ्वीभरकी जनताके प्रति अेक अल्प प्राणी जितना समभावी हो सकता है, अतना होनेकी मैं कोशिश करता हूँ। जिसलिअे भारत-वर्ष पर ओर गुजरात पर अतना ही प्रेम करनेकी चेष्टा करता हूँ, जितना पृथ्वीके अन्य प्रदेशो पर। लेकिन अस समभावका अर्थ यह नहीं है कि मेरी सेवा सबको अेकसी मिलती है या मिल सकती है। मेरी आत्मा काल, स्थल और प्रसगके वन्धनसे मुक्त होनेके कारण असका प्रेम तो सबके प्रति समान मात्रामे बट जाता है। परन्तु चूकि शरीर बहुत ही मर्यादित है, शरीर ओर शरीरस्थ अिन्द्रियोसे जो सेवा होती है वह भी मर्यादित है। असमे मेरी भावनाका कोअी दोष नहीं है। यह दोष विधिका है। शायद, अस दोषके कारण भारतवर्षको अैसा अनुभव होता होगा कि मैं विशेषतया असुीका हूँ और गुजरातको असमे भी अधिक। गुजरातमे, अुद्योग-मदिरवामियोको और भी अधिक। वस्तुत अुद्योग-मदिरके मार्फत मेरी सेवा सारे जगत्को मिलती है। क्योकि अुद्योग-मदिरकी मेरी सेवा न गुजरातकी, न भारतवर्षकी और न जगत्की सेवाकी ही विरोधिनी है। और असुीको मैं स्वच्छ स्वदेगाभिमान मानता हूँ, तथा असुीमे मेरी कर्तव्यपरायणता रही है। अैमे ही अनुभव परमे 'यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' महावाक्यकी घोषणा हुअी है।

अब दूसरा प्रश्न।

मेरी नम्र सम्मतिमे भारतवर्षकी दगाका मुझे ठीक ज्ञान हुआ है। असका कारण मेरा भ्रमण नहीं, परन्तु सच्ची दगा जाननेकी मेरी तीव्र अिच्छा है। पश्चिममे बहुतेरे मुमाफिर कुतूहलवग यहा चले आते हैं। वे मुझसे भी ज्यादा भ्रमण करे तो भी भारतकी दगा नहीं जान सकते, क्योकि उनमे वह जिज्ञासा नहीं होती। मेरा भ्रमण देजकी दगा जाननेमे कारणभूत तो था, परन्तु असकी जट अिच्छामें छिपी हुअी थी। प्रान्त प्रान्तकी दगामे कोअी भारी भेद नहीं है, न हो सकता है। मात्रामें कुछ न्यूनधिकता रहनेका सभव है। भारत-वर्ष पराधीन है और कगाल है। यह असका महारोग है। असका

अुपचार हुआ तो सबका हुआ। यदि जिसका न हुआ तो और किसी चीजका नहीं हो सकता। जितनी मीची-मादी, मरल बात जो ममझेगा अुमे भारतवर्षके दु खोंके निवारणके लिये जो जिलाज मैने बताया है अुन्हें ममझनेमें कोअी कष्ट नहीं हो सकता।

हिन्दी-नवजीवन, २६-९-'२९

७०

संयुक्तप्रान्तका धर्म

महामभाकी बागडोर जिस वर्ष संयुक्तप्रान्तके अेक महान पुरुषके हाथमें है। आगामी वर्षके लिये भी अुन्होंने नवयुवक सुपुत्रके हाथमें रहेगी। जिसलिये भारतवर्षके प्रति संयुक्तप्रान्तका कर्तव्य बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसी प्रान्तके दो नेता अुत्तरोत्तर अेकके बाद अेक नभापति हुये हो। पिताके बाद पुत्रके गद्दीनशीन होनेका तो यह पहला ही दृष्टान्त है। जिस प्रान्तमें पिताके रहते हुये पुत्र जितना योग्य माना जाता हो कि पिताके बाद दूसरे ही वर्षमें वह अेक महान राष्ट्रका नेता बने, अुस प्रान्तके लिये अवश्य ही यह गौरवकी बात है।

दूसरे, संयुक्तप्रान्त हिन्दुस्तानके मध्यभागमें बसा हुआ है। संयुक्त-प्रान्तमें भारतकी स्वतंत्रताका अेक युद्ध हो चुका है। युक्तप्रान्त ही पूज्य मालवीयजीका सेवा-क्षेत्र है। युक्तप्रान्त ही में हिन्दुओंके सर्वोत्तम तीर्थस्थान हैं। और संयुक्तप्रान्तमें मुसलमानी बादशाहतके स्मारकरूप अनेक स्तम्भ-स्मृतिचिह्न भी हैं। जिस या अेने संयुक्तप्रान्तके लोग अगर जीतोड मेहनत करे, पूरा-पूरा प्रयत्न करे, तो अगले माल भारतवर्षकी अभिलाषाके परिपूर्ण होनेमें कुछ भी कष्ट न हो।

संयुक्तप्रान्त बड़े-बड़े जमींदारों और तालुकेदारोंका केन्द्र है। साथ ही वहा निर्बनता भी है। मभव है, संयुक्तप्रान्तकी गरीबी अुत्कलकी गरीबीसे बहुत कम न हो। कअी स्थानोंमें तीन-तीन माल हुये बराबर

दुर्भिक्ष चला आ रहा है। लोगोंके पास न काम है, न धन है। भूखो मरते हैं। अन्के लिअे तो वही स्वराज्य हो सकता है, जिसमे अन्हे स्थायी काम मिले और वे भूखो मरनेमे बचे। अगर मयुक्तप्रान्तके नोजवान चाहे तो वे गावोमे प्रवेश करके चरखा-प्रचार द्वारा जनताको काम और दाम, दोनो दे सकते हैं। साथ ही विदेशी वस्त्र-वहिष्कारका काम भी कर सकते हैं। चरखेका जिक्र मैंने अेक मिसालके तौर पर किया हे। मैं तो यही चाहता हू कि किसी न किसी तरह हम अपने अिन करोडो भाअी-वहनीकी बेकारी और अन्के भुखडपनका नाश करे और अन्की सेवामे परायण हो जाय। जब तक हम दूरसे ही अन्का खयाल रखेंगे, परन्तु अन्के पास जाकर अन्के कण्टीको जानने और अन्हे मिटानेकी कोशिश नही करेगे, तब तक हमे समझ रखना चाहिये कि हमने कुछ नही किया है। और अुस दगामे स्वराज्य हमारे लिअे आकाश-पुष्पवत् अेक काल्पनिक वस्तुमात्र बना रहेगा।

हिन्दी-नवजीवन, ३-१०-'२९

७१

तुलसीदासजी

भिन्न-भिन्न मित्र पूछते हैं .

“रामायणको आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं, परन्तु समझमें नही आता क्यों ? देखिये, तुलसीदासजीने स्त्री-जातिकी कितनी निन्दा की है। वालि-व्रधका कैसा समर्थन किया है। विभीषणके देशद्रोहकी किस कदर प्रशंसा की है। सीताजी पर घोर अन्याय करनेवाले रामको अवतार बताया है। अैसे ग्रन्थमे आप कौनसा सौन्दर्य देख पाते हैं ? तुलसीदासजीके काव्य-चातुर्यके लिअे तो शायद आप रामायणको सर्वोत्तम ग्रंथ नही समझते होंगे ? यदि अैसा ही है तो कहना पड़ेगा कि आपको काव्य-परीक्षाका कोअी अधिकार ही नही।”

अपरोक्त सब सवाल अक ही मित्रके नही हैं, परन्तु भिन्न भिन्न मित्रोंने भिन्न भिन्न समय पर जो कुछ कहा है और लिखा है, उसका यह सार है । यदि ऐसी अक अक टीकाको लेकर देखे तो सारीकी सारी रामायण दोषमय सिद्ध की जा सकती है । सतोष यही है कि जिस तरह प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है । अक चित्रकारने अपने टीकाकारको उत्तर देनेके लिये अपने चित्रको प्रदर्शनीमें रखा और नीचे जिस तरह लिखा — ‘जिस चित्रमें जिसको जिस जगह दोष प्रतीत हो, वह उस जगह अपनी कलमसे चिह्न कर दे ।’ परिणाम यह हुआ कि चित्रके अग-प्रत्यग दोषपूर्ण बताये गये । मगर वस्तुस्थिति यह थी कि वह चित्र अत्यंत कलायुक्त था । टीकाकारोंने तो वेद, बाइबल और कुरानमें भी बहुतेरे दोष बताये हैं, परन्तु उन ग्रंथोंके भक्त उनमें दोषोंका अनुभव नहीं करते । प्रत्येक ग्रंथकी परीक्षा पूरे ग्रंथके रहस्यको देखकर ही की जानी चाहिये । यह बाह्य परीक्षा है । अधिकांश पाठकों पर ग्रंथ-विशेषका क्या अमर हुआ है, यह देखकर ही ग्रंथकी आन्तरिक परीक्षा की जाती है । किसी भी साधनसे क्यों न देखा जाय रामायणकी श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है । ग्रंथको सर्वोत्तम कहनेका यह अर्थ कदापि नहीं कि उसमें अक भी दोष नहीं है । परन्तु रामचरितमानसके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्योंको शांति मिली है । जो लोग अश्वर-विमुख थे वे अश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं । मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है । मानस अनुभव-जन्य ज्ञानका भण्डार है ।

यह बात ठीक है कि पापी अपने पापका समर्थन करनेके लिये रामचरितमानसका सहारा लेते हैं । जिसमें यह सिद्ध नहीं हो सकता कि वे लोग रामचरितमानसमें मे अकेले पापका ही पाठ सीखते हैं । मैं स्वीकार करता हू कि तुलसीदासजीने स्त्रियों पर अनिच्छामें अन्याय किया है । जिसमें और ऐसी ही अन्य बातोंमें तुलसीदासजी अपने युगकी प्रचलित मान्यताओंसे परे नहीं जा सके थे । अर्थात् तुलसीदासजी सुधारक नहीं, बल्कि भक्त-शिरोमणि थे । जिसमें हम तुलसीदासजीके दोषोंका नहीं परन्तु उनके युगके दोषोंका दर्शन अवश्य करने हैं ।

ऐसी दशामे सुधारक क्या करे? क्या अुनको तुलसीदासजीसे कोअी सहायता नही मिल सकती? अवश्य मिल सकती है। रामचरित-मानसमे स्त्री-जातिकी काफी निन्दा मिलती है, परन्तु अुसी ग्रंथ द्वारा सीताजीके पुनीत चरित्रका भी हमे परिचय मिलता है। बिना सीताके राम कैसे? रामका यग सीताजी पर निर्भर है। सीताजीका रामजी पर नही। कौगल्या, सुमित्रा आदि भी मानसके पूजनीय पात्र है। शबरी और अहल्याकी भक्ति आज भी सराहनीय है। रावण राक्षस था, मगर मदोदरी सती थी। अैमे अनेक दृष्टान्त अिस पवित्र भंडारमे से मिल सकते है। मेरे विचारमे अिन सब दृष्टान्तोमे यही सिद्ध होता है कि तुलसीदामजी ज्ञानपूर्वक स्त्री-जातिके निन्दक नही थे। ज्ञानपूर्वक तो वह स्त्री-जातिके पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियोकी बात हुअी। परन्तु वालि-वधादिके वारेमे भी दो मतोकी गुजाअिग है। विभीषणमे तो मे कोअी दोष नही पाता हू। विभीषणने अपने भाअीके साथ सत्याग्रह किया था। विभीषणका दृष्टान्त हमे यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासकके दोषोके प्रति सहानुभूति रखना या अुन्हे छिपाना देशभक्तिके नामको लजाना है, अिसके विपरीत देशके दोषोका विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। विभीषणने रामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया था। सीताजीके प्रति रामचद्रके वर्तावमे निर्दयता नही थी, अुसमे राजधर्म और पति-प्रेमका द्वंद्व युद्ध था।

जिमके दिलमे अिस मम्बन्धकी गकाअे शुद्ध भावसे अुठे, अुन्हे मेरी सलाह है कि वे मेरे या किमी औरके अर्थको यत्रवत् स्वीकार न करे। जिम विषयमें हृदय गकित है, अुसे छोड दे। सत्य, अहिंसादिकी विरोधिनी किमी वस्तुको स्वीकार न करे। रामचद्रने छल किया था, अिमलिअे हम भी छल करे, यह मोचना औंधा पाठ पढना है। यह विश्वास रखकर कि रामादि कभी छल नही कर सकते, हम पूर्ण पुरुषका ही ध्यान करे और पूर्ण ग्रन्थका ही पठन-पाठन करे। परन्तु 'सर्वारभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता' न्यायानुसार सब ग्रंथ दोषपूर्ण है, यह समझकर हमवत् दोषरूपी नीरको निकाल फेंके और गुणरूपी धीर ही ग्रहण करे। अिम तरह अपूर्णमे सपूर्णकी

प्रतिष्ठा करना, गुणदोषका पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों और युगोकी परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। स्वतंत्र मपूर्णता केवल ओश्वरमें ही है और वह अकथनीय है।

हिन्दी-नवजीवन, १०-१०-'२९

७२

स्वयंसेवकका कर्तव्य

सयुक्तप्रान्तके दौरेमें स्वयंसेवकोमें परिचय हो रहा है, जिससे मैं देखता हूँ कि उनको तालीमकी बड़ी आवश्यकता है। स्वयंसेवकोकी भावना शुद्ध है, उनके प्रेममें कोअी न्यूनता नहीं, परन्तु भावना और प्रेममें से जो शक्ति पैदा होनी चाहिये वह शिक्षाके अभावसे हो नहीं रही। स्वयंसेवकोमें प्रबन्ध-शक्ति बहुत कम है। जिस कारण अक्सर उनमें सहायता मिलनेके बदले नजी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। अतएव उनके लिये तालीमकी बड़ी आवश्यकता है। दिलसे भले वे स्वयंसेवक बन जाते हों, मगर जिस तरह कोअी काम पूरा नहीं होता। जो आसानमें आसान काम माने जाते हैं उनके लिये भी कुछ न कुछ तालीमकी तो आवश्यकता मानी ही गयी है। भगीका काम भी वगैर तालीमके नहीं हो सकता। फिर भला स्वयंसेवकका काम वगैर तालीमके कैसे सफल हो सकता है?

स्वयंसेवक राष्ट्रका सिपाही है। उसके द्वारा हम अतमें स्वराज्य पानेकी आशा रखते हैं। राष्ट्रीय दलके अंमें लोगोंमें बड़ी योग्यता होनी चाहिये। स्वयंसेवकमें

१ बड़ी-बड़ी मभावोंमें शांति रखनेकी शक्ति होनी चाहिये।

२ राष्ट्रभाषाका ज्ञान होना चाहिये।

३ बिशारेसे अपने विचार दूसरे स्वयंसेवकको समझानेकी शक्ति होनी चाहिये।

४ कोलाहलको वन्द करनेकी शक्ति होनी चाहिये ।

५ लोगोके समुदायमे रास्ता बनानेकी शक्ति होनी चाहिये ।

६ अेक साथ तालवद्ध कूच करनेकी शक्ति होनी चाहिये ।

७ किसीको चोट लगने पर अुसके तात्कालिक अुपचारका ज्ञान होना चाहिये ।

८ लोगोकी गालिया, अुनके कटुवचन, प्रहार, ताने-तिशने वगैरा सहनेकी शक्ति होनी चाहिये ।

९ मरकारी दड, जैसे कि जेल अित्यादिको सह लेनेकी शक्ति होनी चाहिये ।

१० धीरज, सत्य, दृढता, वीरता, अहिंसादि गुण होने चाहिये ।

अिनके अलावा मेरी दृष्टिमें स्वयमेवक निरन्तर खद्दरपोश होने चाहिये, अुन्हे नियमपूर्वक यज्ञार्थ सूत भी कातना चाहिये ।

अिस तरह तालीमके लिअे प्रत्येक प्रान्तमे स्वयसेवक शिक्षागृह होने चाहिये और अिसके लिअे हमारे देशके अनुकूल पाठ्य-पुस्तकें भी होनी चाहिये ।

हिंसक सिपाहीमे जिम शक्तिकी आवश्यकता हे, अुसमे से हिंसाके भागको छोडकर शेष सब शक्ति अेक अहिंसक सिपाहीके लिअे भी आवश्यक है । परन्तु अहिंसक सिपाहीमे हिंसक सिपाहीकी अपेक्षा हमरे बहुतेरे गुणोकी भी आवश्यकता रहती है । पाठक अुन्हें जानते होंगे ।

हिन्दी-नवजीवन, १०-१०-'२९

स्वयसेवक या सरदार ?

स्वयसेवकके वारेमें गताकमे जो कुछ लिखा है, अुमे थोडा और दोहरानेकी आवश्यकता है। अपने हर जगहके भ्रमणमें मैंने देखा है कि बहुतेरे स्वयसेवकोको बिस बातका खयाल नहीं रहता कि आया वे स्वयसेवक हैं या सरदार। बुदाहरणार्थ, अगर जलसोमे किसीसे कुछ कहना है, तो वे हुक्मके तीर पर कहते हैं, प्रार्थना नहीं करते। जब मुझे मच तक ले जाते हैं, तो रास्तेमें खडे हुअे देहातियोसे विनयपूर्वक और धीरेसे अलग हटनेको न कहकर बुलटे अुन्हे धकेलते या कठोर भाषा अथवा स्वरमें अुन्हे हट जानेका हुक्म छोडते हैं। स्टेगन पर जहा-जहा मैं अुतरता हूँ, भीड तो होती ही है। स्वयमेवक विनयपूर्वक मार्ग करवानेके बदले जोरोसे चीखते हैं, अिससे लोग न तो समझते हैं, न सुनते हैं, बुलटे कोलाहलमें वृद्धि होनेसे कुप्रवधकी मात्रा बढती है। मेरे कण्टका तो कहना ही क्या है? यद्यपि अिन तमाम हुक्मोकी मशा तो मुझे कण्टमें बचाना ही है। जब सारा जुलूस प्लेटफार्मसे बाहर निकलता है, तब मुसाफिरोका खयाल तक नहीं रखा जाता, लोग अुनके अमबावको कुचलते हुअे चलते हैं, अुसे पैरोसे ठेलते जाते हैं। अगर कोअी मुमाफिर रास्तेमें बैठा हो तो अुसका भी विचार नहीं करते। मान लीजिये कि हम आम सडकसे होकर कही जा रहे हैं, और कोअी देहाती बीचमें चल रहा है। स्वयसेवक अुसे दुतकार कर हटा देना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। अंसे और भी अनेक दृष्टांत मैं दे सकता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह सब अविनय जानबूझ कर नहीं किया जाता होगा, बल्कि विवेक और तालीमके अभावके कारण ही यह भव होता होगा। हमारे वायुमण्डलमें अूच-नीचके भाव भरे पडे हैं। गहराती लोग देहातियोको हलका मानते हैं। जब राजाओकी सवारी

निकलती है, तब अुनके नौकर-चाकर वगैरा शान-ओ-शौकतसे चलते हैं, लोगोको मनमानी गालिया तक दे देते हैं। गोरे साहबोने अिसीका अनुकरण किया है। अैसी नकलवाजीके फनमे साहब वहादुर बडे होगियार रहते हैं। अिस वायुमण्डलका प्रभाव हम पर अिच्छा न रहते हुअे भी पडा है। लेकिन अिस लोक-जागृतिके कालमे स्वयसेवकोको सच्चे सेवक बनना होगा। अुनकी सच्ची मेवा मूक सेवा होनी चाहिये, गरीबोकी और असहायोकी सेवा होनी चाहिये। प्रतिष्ठित नेताओकी सेवाके लिअे तो सैकडो तैयार हो जाते हैं और अुन्हे अधिक तथा अनावश्यक सेवा द्वारा नाहक परेशान करते हैं, लेकिन गरीबोकी सेवाके लिअे बहुत थोडे निकलते हैं, और जो मिलते हैं अुनमे भी बहुतेरे तो यह मानते हैं कि गरीबोकी सेवा करके वे अुन पर बडा अुपकार कर रहे हैं। सच तो यह है कि जो गरीबोकी सेवा करता है, वह अपने ऋणका कुछ हिस्सा अदा करता है। भारतवर्षके गरीब भूखो मरते हैं, लाचार बन गये हैं, अिस सबका कारण हम मध्यम वर्गके लोग हैं। स्वयमेवक भी अिसी वर्गके होते हैं। हमीने अुन गरीबोके कधो पर बैठकर अपना निर्वाह किया है और आज भी कर रहे हैं। जब गरीब वर्गको अपने अधिकारका और अपने वलका ज्ञान होगा, तब वे हमारे सरदार बन जायेगे और हम लाचारीमे, मजबूरन, अुनके मेवक बनेगे। अुस हालतमे हमे कोअी स्वयमेवक नही कहेगा। अवश्य ही हम अुनके गुलाम या नौकर कहलायेगे।

अिमलिअे किमी भी स्वयमेवकको त्वाव तकमे यह खयाल नही आना चाहिये कि अगर वह नम्रतासे, आदरपूर्वक या जीजानसे देहातियोकी मेवा करता है, तो किमी पर कोअी अुपकार करता है। अैसी ही सेवामे अुमका और सारे भारतवर्षका भला है।

हिन्दी-नवजीवन, २४-१०-'२९

अंच-नीच

हम कहते हैं कि यह अंच है, वह नीच । शास्त्र — वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं कि जैसे शारीरिक दृष्टिसे वैसे ही आत्मिक दृष्टिसे भी हम सब अंक ही हैं । शरीरका पृथक्करण करके वैज्ञानिक कहते हैं, हम सब पंच महाभूतके पुतले हैं, न योनिका भेद है, न जातिका, न लिङ्गका । चीटी-हाथी, ब्राह्मण-भगी, स्त्री-पुरुष सबके शरीर मिट्टी वगैरा वस्तुओके बने हैं । अपुनिषदादि हमें सिखाते हैं कि आत्मदृष्टिसे देखा जाय तो पता चलेगा कि सबमें अंक ही आत्मा व्याप्त है । अिसलिअे सूक्ष्मदर्शी आचार्य शकर हमें बता गये हैं कि नामरूपादिका जो भेद हमें दिखायी पडता है वह सब माया ही माया है । दूसरे अुसे अुपाधि कहते हैं और कोअी अुसे मोह भी कहते हैं । सब कोअी कबूल करते हैं कि नामरूपादिका यह समुदाय क्षणस्थायी है ।

ये सब वाते जानते हुअे भी अूच-नीचका जितना झगडा हिन्दू समाजमें है, अुतना किसी और समाजमें शायद ही देख पडे । अिसका अनुभव करते हुअे अंक सज्जन लिखते हैं

“ थोडा-बहुत पजावको छोडकर भारतवर्षके सभी प्रान्तोंमें कच्चे-पक्के (सखरे-निखरे) भोजनका भेदभाव माना जाता है । लोगोका अैसा खयाल है कि अपनेसे हलके वर्गके हाथका बना कच्चा (सखरा) भोजन नहीं करना चाहिये ।

“ हम लोगोके साथ, जो कि कच्चे-पक्केका भेदभाव नहीं रखते, जनसाधारण पूरा-पूरा सहयोग नहीं करते, हमको भ्रष्ट समझते हैं । अैसी स्थितिमें हम जितने लोगोको खादीकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, अुतने नहीं होते । यदि कोअी सावरमतीके अुद्योग-मन्दिरमें रहकर खादीका कार्य सीखना अथवा देखना चाहे, तो वह अिसलिअे सकोच करता है कि

वहा भोजनमे कच्चे-पक्केका और जाति-पातिका कोअी भेदभाव नही रखा जाता।

“खादी-प्रचार और अुसके द्वारा राष्ट्रनिर्माणके लिअे क्या आप यह अुचित नही समझते है कि अिस कच्चे-पक्केके झगडेके विरुद्ध आन्दोलन किया जाय ?

“कुछ सुधारक लोगोका अैसा भी मत है कि खान-पानके विषयमे किसी भी प्रकारका आन्दोलन करनेकी आवश्यकता नही है। परन्तु अिस प्रकारका भेदभाव सेवाके मार्गमे बाधा डालता हो तो अुसके विरुद्ध आन्दोलन क्यों न किया जाय ?”

अिस पत्रमें दो प्रश्न अुपस्थित किये गये है। क्या खादीका प्रचारक लोकमतके वश होकर कच्चे-पक्केका भेद रखे ? अूच-नीचको माने ? मेरा अपना यह निश्चित मत है कि खादीके कारण ही क्यों न हो, मगर कोअी खादी-प्रेमी अपने धर्मको न छोडे, अयोग्य आचरण न करे, अच्छे हेतुसे भी बुराअीका आश्रय कभी न ले। मलिन साधनसे शुद्ध साध्यकी साधना कभी नही हो सकती। खादीमे जिन शक्तियोकी कल्पना हम करते है, अुन सबका सर्वथा नाश हो जाय यदि हम खादी-प्रचारके लिअे अशुद्ध साधनका आश्रय लेकर काम करे। अूच-नीचके भेदका नाश होना तो खादीका अेक महान फल है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि कच्चे-पक्केके अभेदका आन्दोलन क्यों न किया जाय ? खादी-प्रचारकके आन्दोलनका विषय खादी ही हो सकती है। अपने जीवनमें से कच्चे-पक्केके भेदको हटा देने पर अुसका अिस वारेमे और कोअी कर्तव्य नही रह जाता है। यह भी समझना चाहिये कि आचारसे बढकर और कोअी प्रचार हो ही नही सकता। जो काम मनुष्य दूसरोसे कराना चाहता है, अुसे वह स्वयं करे। अुसका यह सबसे बढकर असरकारक प्रचार होगा।

हिन्दी-नवजीवन, ३१-१०-'२९

राष्ट्रभाषा

जो मानपत्र मुझे सयुक्तप्रान्तमे मिल रहे है, उनसे मुझे बहुत कुछ जाननेकी मिलता है। इस लेखमे मैं उन पर भाषाकी दृष्टिसे ही विचार करना चाहता हूँ। मेरे पास तीन नमूने हैं। उनमे से मैं नीचे लिखे फिकरे चुनता हूँ

१ “हमारे मदारिसमे कोयी अम्तयाज छूत-अछूतका नही है। और हर कौमके लडके विला तफरीक तालीम पाते हैं। इस बोर्डका हमेशा यह तर्जोअमल रहा है कि अगर अछूतोके दाखलेके मुताल्लिक कोयी मदा अउठी है तो असका मजबूतीसे मुकाविला किया जाता है।

“जिलेके वांशिदगान देहात आम तीर पर घर रूखी कतवाकर लोकल जुलाहो और कोलियोसे खदर बुनवाकर अिस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह मानना होगा कि तालीमकी कमीके वाअिस वह असकी पोलिटिकल अहमियतको महसूस नही करते और हममे भी अैमे लोग मीजूद हैं, जो अिमके मियामी पहलूको नजरअन्दाज करते हैं। अलावा अुम खदरके जो लोग अपने सूतसे तैयार कराते हैं, विलअमूम जिलेके कोली और जुलाहे जो फरोस्तके लिअे कपडा तैयार करते हैं अुममे या तो दोनो सूत देशी मिलोके अिस्तेमाल करते हैं या तानेमे मिला और वानेमे चरखेका सूत लगाते हैं, कही-कही ख्याल बस्याल निफासत विलायती सूत भी अिस्तेमाल होता है। लेकिन अिमका निजाम कायम किये जाने पर अुन्हे शुद्ध खदर तैयार करनेकी तरगीब कामियावीके साथ दी जा सकती है और बलिहाज पैदावार खदर यह जिला यू० पी० के मर्कजी मुकामातमे से हो सकता है।”

२ “हिन्दू-मुस्लिम अकेताको जो श्रीमानने स्वराज्य-सिद्धिका मुख्य अुपाय निर्धारित किया है, अुसमे कौन सदेह कर सकता है। यह कहना अनुचित न होगा कि खादी-परिधान और हिन्दू-मुस्लिम अकेता, बस, अिन दो आज्ञाओको ही यदि हम भले प्रकार स्वीकार कर ले तो स्वशासन प्राप्त करनेमे और किसी तीसरे साधनकी आवश्यकता ही न रह जाय। अततो गत्वा आज न सही तो कल विवश होकर हमको अैक्य करना ही होगा। क्या ही अच्छा हो, अगर जिस प्रकार हम जय-जयके नारे लगानेमे जोश दिखलाते हैं अुसका शतांश भी कार्य करनेमे तत्परता धारण करे।”

३ “अेक दूसरा महान् कर्तव्य आपने हमारे आगे खादीके विषयमे रखा है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि खादीके सामाजिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक पहलूने हमारे हृदयो पर गहरी अपील की है और हम अपने गरीब भाओ-बहनोके भूखसे तडपते हुअे पेटोमे रोटी पहुचानेके लिअे खादीके विषयमे कुछ न कुछ यत्न कर रहे हैं। अभी तक लगभग २० फी सदी अध्यापक और १० फी सदी विद्यार्थी कॉलेजमे खादी पहनकर आते हैं। यह सतोषजनक तो किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता, पर आशा है कि आपके आशीर्वादमे खादीके विषयमें अधिक और अविक अुन्नति होगी।”

ये तीनों नमूने हिन्दी, हिन्दुस्तानी यानी राष्ट्रभाषाके हैं। अेक केवल फारसी-अरबी शब्दोमे भरा पडा है, जिसे सामान्य हिन्दू नहीं समझ सकेगा। दूसरा केवल संस्कृत शब्दोसे भरा हुआ है, जिसे सामान्य मुसलमान कभी नहीं समझ सकता। तीसरा अैसा है, जिसे सामान्य हिन्दू या मुसलमान, दोनों समझ सकते हैं। अिसमे जान-बूझकर संस्कृत या अरबी-फारसी शब्दोका त्याग या चुनाव नहीं पाया जाता। यदि हम हिन्दीको राष्ट्रभाषा मनवाना चाहते हैं, यदि हिन्दू-मुसलमान, दोनों अैक्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम संस्कृत या अरबी-फारसी शब्दोका अिरादतन बहिष्कार नहीं कर सकते। अर्थात्

भाषा लिखते या बोलते समय हमारे मनमें अंक-दूसरेका या अंक-दूसरेकी बोलीका द्वेष नहीं होना चाहिये, बल्कि अंक-दूसरेके लिये प्रेम अथवा मुह्वत होनी चाहिये। मुसलमान जब किसी हिन्दूको फारसी-अरबी शब्दोंका अस्तेमाल करते देखता है तो उसे खुशी हा मिल होनी है। इसी तरह उस मुसलमानके प्रति हिन्दूका आदर बढ़ता है, जो मौकेसे संस्कृत शब्दोंका भी उचित उपयोग कर लेता है।

तीनों भाषाओंके उचित शब्दोंको अपना लेनेसे हिन्दीका गौरव और विस्तार बढ़ता है, भाषाकी मिठासमें वृद्धि होती है। बात यह है कि जब हममें भाषा-विशेषके प्रति द्वेषभाव नहीं रहता, तब हम उस भाषाकी मददसे अपनी भाषाको सवारनेमें, अपने बढ़ानेमें सकोच नहीं करते।

श्री रामनरेशजी त्रिपाठीने अपनी 'ग्राम्यगीत' नामक पुस्तककी भूमिकामें लिखा है

“आजकल हिन्दीमें जो ग्रंथ या लेख निकल रहे हैं, उनमें जितने शब्द प्रयुक्त होते हैं, मेरी गिनतीमें वे तीन सौसे अधिक नहीं आये। अतः थोड़े शब्दोंके अन्दर हिन्दीकी विद्वत्ता घेर कर रखी गयी है। हम अतः ही शब्दोंमें सोचते हैं, लेख या पुस्तक लिखते हैं और व्याख्यान देते हैं। हमारे घरोंमें, मैदानोंमें, कारखानोंमें प्रतिदिन काममें आनेवाले कितने ही पदार्थोंके नाम हिन्दीमें नहीं हैं, कितने ही भावोंके लिये उपयुक्त शब्द नहीं हैं।”

यदि यह बात सही है, तो शोचनीय और लज्जास्पद है, विचारकी मुफलसीका चिह्न है। कहा जाता है कि शेक्सपियरने अपनी पुस्तकमें २०,००० शब्दोंका प्रयोग किया है, और मिण्टनने १०,००० का। कहा अिन लोगोंका भाषा-भण्डार और कहा हमारी निर्धनता। अिस दशाके रहते हुअे भी यदि हम राष्ट्रभाषाका मुख अुज्ज्वल करना चाहते हैं, तो और नहीं तो भाषाके खातिर ही हमें अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। किसी भाषाके शब्दोंको अपना लेनेमें शर्मकी कोई बात नहीं है। शर्म तो तब है, जब हम अपनी भाषाके प्रचलित शब्दोंको न जाननेके

कारण दूसरी भाषाके शब्दोंका प्रयोग करे। जैसे, घर शब्दको भुलाकर 'हाउस' कहे, माताको 'मदर' कहे, पिताको 'फादर' कहे, पतिको 'हसबण्ड' और पत्नीको 'वाइफ' कहे।

हिन्दी-नवजीवन, ७-११-'२९

७६

आदर्श मानपत्र

पिछले अकमे मैंने मानपत्रोंकी भाषाके कुछ नमूने दिये थे। हरअेक सभामे मुझे तीन-चार या अिससे भी अधिक मानपत्र मिलते हैं। अुनमे से बहुतेरोमे मुझे कोअी कला नही दीख पडती। अधिकतर मानपत्र तो केवल मेरी स्तुतिके विशेषणोंसे ही भरे रहते हैं। अिसमे, मेरी दृष्टिसे तो, विवेक ओर विचार दोनोंका अभाव है। अेक मनुष्यके सामने अुसके गुणोंका कथन करके हम न तो अुसका सम्मान करते हैं और न अुसे खुश ही रख सकते हैं। जिन विशेषणोंका प्रयोग मेरे लिये किया जाता है, अुन सबको अगर मैं स्वीकार कर लूँ, तो मेरा बहुतेरा काम रुक जाय। अीश्वरने मुझे विनोदशक्ति दी है, अुसके सहारे मैं अैसे सब विशेषणोंको विनोदमे ढाल देता हूँ, और चूँकि मैं गीताजीकी शिक्षा पर अमल करनेका प्रयत्न करता हूँ, स्तुति और निन्दाका मेरी जानमे मुझ पर कोअी असर नही पड सकता। परन्तु अिस लेखमे मैं यह विचार करने नही बैठा हूँ कि मानपत्रका मुझ पर क्या असर हो सकता है। यहा तो मैं पाठकोंको यही बताना चाहता हूँ कि आदर्श मानपत्र कैसा होना चाहिये, जिससे भविष्यमे मानपत्र देनेवालोंको भी मानपत्र बनानेमे थोडी सहायता मिल सके। निम्नलिखित नियमोंका पालन करनेसे आदर्श मानपत्र बन सकता है

१ मानपत्रकी भाषा अैसी होनी चाहिये कि अुसे हिन्दू-मुसलमान सब कोअी समझ सके।

२ मानपत्रके लिखे चौखटकी कोअी आवश्यकता न समझी जाय ।

३ जहा तक हो सके मानपत्र हाथके बने कागज पर लिखा जाना चाहिये । प्रयत्न करनेसे अैसे कागज मिल सकते हैं । भले ही हाथका बना हुआ कागज यत्रके बने कागजका मुका-विला न कर सके, फिर भी हमे इस हाथके हुनरको मिटाना नहीं चाहिये । अैसे हुनरकी हस्ती धनिको और विचारशील लोगोके देशप्रेम पर निर्भर है ।

४ मानपत्र हस्तलिखित ही होना चाहिये । अगर यह रिवाज चल जाय तो लेखन-कलाकी खूब अुन्नति हो सकती है । अैसा मानपत्र हर किसीके हाथसे न लिखा जाना चाहिये । मुदर अक्षर लिखनेकी कलामे निष्णात किसी कातिवके हाथो ही लिखाया जाना चाहिये । जनतामे प्रचारके लिखे मानपत्र छप-वानेकी आवश्यकता मानी जाय, यह दूसरी बात है । मेरे विचारमे तो इस तरह मानपत्र वाटनेकी कोअी आवश्यकता नहीं है । मानपत्र अतिथिके आनेसे पहले ही मभाके समक्ष पढ दिया जाना चाहिये ।

५ आजकल यह रिवाज-सा हो गया है कि मस्या या समाजके नामसे जो मानपत्र दिया जाता है, वह किमी अेक ही आदमीका लिखा रहता है, अुसके वारेमे समाज या सस्या किमीकी भी समति नहीं ली जाती । हमारे लोग अैसी बातोमे अुदासीन रहते हैं, इसलिखे जो कुछ कहना या करना होता है, अेक आदमी ही सबके लिखे कह या कर लेता है । लेकिन सम्य तरीका तो यह है कि जिनके नामसे मानपत्र दिया जाय, अुन सब लोगोको वह पहिले बता दिया जाय । तभी अुस मानपत्रका कुछ मूल्य हो सकता है । मसलन्, जब विद्यार्थियोंके नाममे कोअी मानपत्र दिया जाय तो विद्यार्थियोंकी अेक ममिति बननी चाहिये और फिर तैयार मानपत्र सब विद्यार्थियोंकी आम सभामे पेश किया जाना चाहिये ।

६ मानपत्रमे स्तुत्यात्मक शब्द कमसे कम रहे। हा, जिसको हम मानपत्र देना चाहते हैं, उसके विचारोके अनुरूप क्या हुआ है और क्या करनेका निश्चय किया गया है, जिसका मानपत्रमे अुल्लेख होना चाहिये। साथ ही मानपत्र देनेवाली सस्था और समाजका उसमे परिचय भी दिया जाना चाहिये।

यदि अपुरोक्त शर्तोंका पालन किया जायगा तो जो मानपत्र आज नीरस और निरर्थक-से पाये जाते हैं, वे सब सरस और सार्थक बन जायगे।

हिन्दी-नवजीवन, १४-११-'२९

७७

कुछ प्रश्न

अेक पाठक लिखते हैं

“सेवामे सविनय निवेदन है कि मैं कांग्रेसका तुच्छ सेवक तथा भक्त हूँ। आपके असहयोग आन्दोलनके सम्बन्धमे ९ मासका कठिन कारावासका दण्ड भी भुगत चुका हूँ। आशा है, कृपया निम्नलिखित प्रश्नोका उत्तर देकर आप मेरा समाधान कर देंगे।”

अुनका पहला प्रश्न यह है

१ “क्या आपको मालूम है कि कांग्रेसमे प्रधान होते हुअे और खद्दर पहनते हुअे भी साविमन कमीशनसे सहयोग कर चुके हैं, और मेमोरेण्डम भी भेज चुके हैं ? क्या अैसे सज्जनोंके कांग्रेसमे रहते हुअे आपको अब भी आशा है कि कांग्रेस द्वारा देशका अुद्धार हो नकेगा ?”

देशका अुद्धार किमी अेक मनुष्य पर निर्भर नहीं है। कांग्रेसमें भले-बुरे सबको आनेका अधिकार है। कांग्रेसके सब आदेशोंका पालन

करनेवालोंकी सख्या अधिक रहेगी तो अवश्य देशका बुद्धार होगा ।
अिसलिअे दूसरे क्या करते हैं, अिस बातका हम खयाल न करे,
मैं क्या करता हूँ, यही प्रश्न सब कोअी अपने सामने रखे ।

दूसरा प्रश्न यी है

२ “क्या विद्यार्थियोले पाठशालाओ तथा कॉलेजोंका
वहिष्कार करवाकर आपने देशको लाभ पहुचाया है ? ”

मेरा दृढ निश्चय है कि पाठशाला और कॉलेजका त्याग करने-
वालोंने अपना और अपने देशका भला ही किया है । अिसके कारण
कॉलेज अित्यादिकी प्रतिष्ठा कम हुअी है । और जिन थोडे लडकोंने
वहिष्कार किया था अुनमे से भी मुल्कको अच्छे स्वयमेवक मिले हैं ।
यह वहिष्कारका ही प्रताप है कि आज, थोडी ही क्यों न हो, मगर
कुछ राष्ट्रीय शालाअे देशमे मौजूद हैं, जो स्वराज्य-यज्ञमे काफी हाथ
वटा रही हैं । अकेले गुजरात विद्यापीठने अिस यज्ञमे कितना हाथ वटाया
है, सो तो मैं ‘हिन्दी-नवजीवन’ मे पहले बतया चुका हूँ । यदि हम
दूसरे राष्ट्रीय विद्यापीठोंके कार्यकी भी अिसी तरह गणना करे, तो
सरकारी कॉलेज आदिके वहिष्कारका महत्त्व हम कुछ हद तक समझ
सकेगे । मुझे आज तक अैसे बहुत थोडे लोग मिले हैं, जो अिस वहि-
ष्कारके मूलको ही दूषित बताने हो । अधिकांश लोगोंकी यह धारणा
है कि देश न तो मन् १९२०-२१ मे अिस तरहके त्यागके लिअे तैयार
था, न आज ही है । अिसका मतलब तो यह होता है कि देश न तो
अुन दिनो स्वराज्यके लिअे तैयार था, न आज तैयार है । यदि यह
बात सही है तो हम वहिष्कारकी निन्दा छोडकर अुमकी तैयारीमे
लग जाय ।

अपने तीसरे प्रश्नमे वह पूछते हैं

३ “प्रत्येक आदमीके लिअे चरखा बानना कहा तक
लाभदायक हो सकता है और अिसमे अपना जीवन बितानेके
लिअे कितनी आय हो सकती है ? जो समय अिसमे लगाया
जाता है, क्या अुतने समयमें अिससे अच्छा काम करके आदमी
अपनी आर्थिक दगा मुधार नहीं सकता ? ”

✓ यह प्रश्न कभी बार पूछा गया है और पुन पुन इसका उत्तर दिया गया है। और वह यह है कि जो लोग आर्थिक लाभके लिये चरखा चलाते हैं, उन्हें यदि कोई अधिक लाभदायी धधा मिले तो विलाशक वे उसे कर सकते हैं। चरखा-प्रचारके प्रचारकोका मूल आशय तो यह रहा है कि करोड़ोंके लिये चरखेको छोड़कर और कोई धधा नहीं है। जो लोग यज्ञ समझकर चरखा चलाते हैं, उनके लिये हानि-लाभका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। याज्ञिक अपने लाभका कभी खयाल नहीं करता। वह तो लोकहितमें ही अपना हित समझता है।

चौथा प्रश्न यह है

४ “राजनैतिक दृष्टिसे चरखा कहा तक सहायता दे सकता है? प्राचीन कालमें विधवाये और मामूली घरानेकी औरतें चरखा काता करती थीं। आज आप आदमियोंको चरखा कातनेके लिये क्यों बाध्य करते हैं?”

मेरे मतमें राजनैतिक दृष्टिसे चरखेकी सहायता महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस दृष्टिसे विदेशी वस्त्रका वहिष्कार अत्यंत आवश्यक है और विदेशी वस्त्रका वहिष्कार खादीसे ही सफल हो सकता है। स्त्री और पुरुष, विधवा और सधवाके बीच ऐसे कामोंमें कोई भेद नहीं हो सकता। चरखा-यज्ञ मार्वाजनिक है।

पाचवा प्रश्न इस प्रकार है

५ “क्या आपने तथा अन्य नेताओंने जेलसे बाहर आये हुअे कार्यकर्ताओंकी भी कभी कोई सहायता की है? और अगर नहीं तो उन्हें अपना जीवन व्यतीत करनेकी क्या सलाह दी है? उनको अब क्या करना चाहिये? क्या अंक मेनापतिके लिये यही युक्तित है कि वह अपने जेल जाते हुअे सिपाहीसे कहे कि जेल जानेवालोंको कांग्रेसके नेताओंसे कोई भी आगान करनी चाहिये और उनको तवाही और वेवसीकी दशामें छोट देना चाहिये? जैसे कि आजकलके छूटकर आये हुअे कांग्रेसके स्वयमेवक देखे जाते हैं?”

जेलसे छूटकर आये हुये ऐसे अेक भी कार्यकर्ताको मैं नहीं जानता जिसे सहायता पानेके योग्य होते हुये भी सहायता न मिली हो। ऐसे कार्यकर्ताओको मैं जानता हूँ, जिन्हें बहुत मदद मिली है। कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता मेरी नजरमें हैं, जो मनचाही मदद मागते हैं और न मिलने पर रुठते हैं।

छठा प्रश्न यो है

६ “कांग्रेसके नेता लोग जेलमें खाम रिआयतके मुस्तहिक होते हैं, जब कि वालेटियर लोग मामूली कैदियोंकी तरह रखे जाते हैं। जिसका अुन्हे — नेताओको — कोअी अविकार ह? और अगर वे लोग ऐसा करते हो तो क्या रिआयतको अुन पर श्रद्धा रखनी चाहिये?”

मेरे मन तो सत्याग्रही कैदीको अपने लिये किसी भी तरहकी विशेष रिआयत नहीं मागनी चाहिये — वैसी रिआयतकी आशा तक न रखनी चाहिये।

सातवा प्रश्न निम्नलिखित है

७ “तिलक-स्वराज्य फडके लिये अेक करोड रुपया आपने जमा किया। क्या आप कृपया बतला सकते हैं कि देश और जातिकी दरिद्रताके नाम पर अेकत्रित किया हुआ वह रुपया किस काममें आ रहा है, और सर्वसाधारण जनताको अुससे क्या लाभ है?”

अिन पैसोका हिसाब छप चुका है। कांग्रेसके कार्यालयसे आज भी अुसकी प्रतिया मिल सकती है। जिस द्रव्यसे नौ वर्षों तक कांग्रेस अपना काम जोरोसे चला सकी है।

आठवा प्रश्न यो है

८ “क्या सन् १९२१ अीस्वीके बाद वाबिसराँय साहब बहादुरकी गोलमेज कान्फरेन्समें बैठना पाप था? अगर हा, तो क्या आप बतला सकते हैं कि अुसी गोलमेज कान्फरेन्समें अव सम्मिलित होना पुण्य कैसे है? क्या आपका स्वराज्य भारतवर्षमें

अिसी गोलमेज कान्फरेन्स द्वारा अुतरेगा ? क्या स्वराज्यसे आपका मतलब अिसीसे था ? अगर हा, तो आपने अिस बातकी घोषणा १९२१ मे ही क्यों नही कर दी ? और अगर नही तो सरकार वहादुरके साथ असहयोग करके, अेक प्रकारसे राजा और प्रजामे घोर युद्ध कराके, सैकडो घर तबाह करनेका क्या अभिप्राय था और अिस प्रकारसे डोमीनियन स्टेट्स मिलनेमे कांग्रेसके नेताओका क्या अेहसान है ? ”

यदि वाअिसराँय साहब वहादुर कांग्रेसकी ओरसे दुवारा पेश की गयी शर्तें कबूल कर लेते, तो अुसमे (गोलमेज परिषद्मे) शामिल होनेमे कोअी दोष न था। परन्तु कांग्रेसकी शर्तें स्वीकार नही की गयी। आज भी शर्तोंकी स्वीकृतिके अभावमे मैं गोलमेज परिषद्मे सम्मिलित होना दूषित समझता हूँ।

कान्फरेन्ससे या किसी वाहरी साधनसे स्वराज्य नही मिल सकता, हा, अुचित्त शर्तों पर बुलायी गयी कान्फरेन्स लोकशक्तिका अेक नाप जरूर बन सकती है। अिसी कारण मैं कह चुका हूँ कि जनता कान्फरेन्सका विचार तक न करे। हमारा काम तो बस लोकशक्तिको संगठित करना है, दूसरे शब्दोमे, अिसी कारण हमे विदेशी वस्त्र-वहिष्कार वगैरा रचनात्मक कामोमे सफलता पाना है।

अुनका अन्तिम प्रश्न है

९ “आपका यह भी दावा है कि कांग्रेस ही अेक अैसी सस्था है, जो देशके दु खोको सत्य रूपसे प्रकट कर सकती है और अुनकी रोकथाम भी कर सकती है। क्या आपको अपने कांग्रेसके नेताओ पर—अुनके सब काम देखकर और सुनकर—अब भी विश्वास है ? अगर हा, तो क्या आप कह सकते हैं कि सर्वसाधारणको भी अुन पर विश्वास है ? अगर नही, तो क्या आप बतला सकते हैं कि अिस सस्थाके सुधारके लिये आपने कौनसा मार्ग सोचा है ? ”

कांग्रेसमे बहुतेरे दोष हैं। आजकल कांग्रेसमे कअी स्वार्थी लोग घुस गये हैं, तथापि और और सस्थाओकी अपेक्षा कांग्रेसमें ज्यादा

गुण है। अमुमें सुधारकी काफी गुजाबिग अवश्य है। अगर सुधार न होगा तो कांग्रेस भी नाशसे नहीं बच सकेगी।

हिन्दी-नवजीवन, २१-११-'२९

७८

देशी राज्य

एक सज्जनने मध्यभारतके कभी व्यभिचारी राजाओंका अल्लेख करके पूछा है कि मैं जिन बातोंको जानते हुअे भी चुप क्यों हूँ? कभी राजा बूढ़े हैं। कवियोंके अनेक रानिया हैं, लेकिन उनसे सतुष्ट न होकर वे कभी औरतोंको अपरानिया (पासवान या रखेल) बनाये रहते हैं। क्या मैं ऐसे राजाओंसे भी कुछ आशा रखता हूँ?

मैं तो मनुष्यमात्रसे पवित्र बननेकी आशा रखता हूँ, क्योंकि अपनेमें भी मैं यही आशा करता हूँ। जिस जगत्में कोई पूर्णतया शुद्ध नहीं है। प्रयत्नसे सब शुद्ध बन सकते हैं। कोई कोई राजा व्यभिचारी हैं, क्योंकि प्रजाजन भी व्यभिचारसे मुक्त नहीं हैं। जिस-लिअे हम राजाओं पर क्रोध न करें। अथवा राज्य-मस्याओंका विचार करते समय, व्यक्तिगत राजाओंके दोषोंको अमुके साथ मिला न दे। यह तो जिस बातका तात्त्विक निर्णय हुआ। परन्तु जिससे कोई यह न समझ बैठे कि मेरे मतानुसार हमारी राज्य-सस्याओंके लिअे या राजाओंके व्यभिचार आदिके लिअे किसी भी तरहका कोई प्रयत्न ही न किया जाय। सामाजिक दोषोंको मिटानेका जो भी प्रयत्न भारतवर्षमें होता है, अमुका प्रभाव राजा लोगों पर भी कुछ न कुछ तो अवश्य ही पड़ता है। जिस प्रभावका परिमाण निकालनेका हमारे पास कोई यंत्र नहीं है। सच बात तो यह है कि सामाजिक शुद्धिके हमारे प्रयत्न बहुत गिथिल हैं। जिसलिअे सामाजिक शुद्धिकी गति भी यत्किंचित् है। व्यभिचारी राजाके लिअे विशेष प्रयत्न हो सकता है, और वह है ऐसे राज्यमें अमु राज्यकी प्रजाका अमहयोग। दुख

है कि रिआयामे जिस प्रकारकी जागृति और गवित्ता प्रायः अभाव है। यही नहीं बल्कि राजाओंके अधिकारीगण — अमले — स्वार्थके वश होकर राजाओंकी ओरके कुकर्मोंमें पूरी पूरी सहायता करते हैं।

अब रही देशी राज्य-संस्थाओंकी बात। सो जैसे चक्रवर्ती, वैसे ओरके माण्डलिक। हमारे देशकी चक्रवर्ती संस्था आसुरी है, इसीलिये सन् १९२० से असहयोगके प्रचण्ड गस्त्रका उपयोग किया जा रहा है। चक्रवर्ती संस्था जब दैवी बनेगी, तब राजा भी अपने-आप बुद्ध हो जायेंगे। यह सनातन नियम है — पुरातन रूढ़ि है। आज देशी राज्योंके विरोधमें जितना आन्दोलन हो रहा है, उसमें चक्रवर्ती शासन दृढ़ बनता जाता है। क्योंकि आन्दोलनका एक अर्थ यह भी है कि देशी राज्योंको दबानेमें चक्रवर्ती संस्थाकी सहायता मिले।

आशा है, जिस खुलासेको पढ़कर देशी राज्योंके बारेमें मेरी चुप्पीको समझना मुश्किल नहीं रह जायगा। मेरा यह मौन असहयोगका अंश है।

हिन्दी-नवजीवन, २८-११-'२९

७९

हमारा भ्रम

तुलसीदासजीने कहा है

रजत नीप मह भास जिमि, यथा भानु कर वारि।

जदपि मृषा तिहु काल सोबी, भ्रम न सकै कोअू टारि॥

जिसमें जो गूढ़ मत्त भरा है, उसका अनुभव मुझे तो नित्य-प्रति होता रहता है। अच्छी या बुरी, जो बात हमारे खयालमें या हृदयमें ठस गयी है, वह तब तक नहीं मिटती, जब तक तजुर्वा नहीं होता।

ठीक इसी तरह अस्पृश्यता-रूपी भ्रम हिन्दू जनताके हृदयमें धर कर गया है। बुद्धिके महारे हम देखते हैं कि कोअू अस्पृश्य नहीं

है। जनताके पास अस्पृश्यकी कोखी, मज्जा या परिभाषा नहीं है। यदि अस्पृश्य अपनी मानी गयी काल्पनिक अस्पृश्यताको छिपावे, तो उसे पहचाननेवाले चंद आदमियोंको छोड़कर कोखी जिस बातका क्यास भी नहीं कर सकेगा कि वह अस्पृश्य है। जिस तरह, कभी 'अस्पृश्य' भाखी हर जगह बगैर किसी रोक-टोकके मदिरोंमें और दूसरे स्थलोंमें चले जाते हैं।

यदि अस्पृश्यता कोखी धर्म होना, तो अकेले प्रान्तका अस्पृश्य हरअकेले प्रान्तमें अस्पृश्य माना जाता। किन्तु वस्तुतः आसामके अस्पृश्य सिचमें अस्पृश्य नहीं माने जाते। ब्राह्मणकोरके अस्पृश्य और कहीं अस्पृश्य नहीं है। वहाकी अस्पृश्यता, दूरता अित्यादिकी तो और जगहोंमें गद्य तक नहीं है।

हिन्दू जातिमें अस्पृश्यताका यह भ्रम अितना घोर—अितना भयानक हो उठा है। श्री जमनालालजी जिसे मिटानेका खूब प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें मदिरोंको खुलवानेकी अपनी प्रवृत्तिमें काफी सफलता मिलती जाती है। जबलपुरमें अकेले साथ आठ मदिरोंका खुलना, अुममें प्रतिष्ठित लोगोंका शामिल होना अित्यादि जाशाजनक बातें हैं। जिस भ्रमको मिटानेका राजमार्ग तो यह है कि जिनका भ्रम दूर हो चुका है वे अपने कार्योंमें भ्रममें डूबे हुआको बता दे कि अस्पृश्यता नामका कोखी धर्म है ही नहीं।

हिन्दी-नवजीवन, ५-१२-'२९

धर्मक्षेत्रमें अधर्म

‘अंक काशीनिवासी लिखते हैं

“काशी परंपरासे सनातनियोका धर्मप्राण स्थान है। सालमें लाखों यात्री श्री विश्वनाथ तथा माता गंगाकी श्रद्धा-भक्तिसे आकर पूजा-अर्चा करते हैं। यह तीनों लोकोसे न्यारी शिवपुरी कहलाती है। यहां संस्कृत विद्यापीठ तथा हिन्दुओंका विश्व-विद्यालय है, जिसके जन्मदाता हमारे प्रान्तके धर्मप्राण प० मदनमोहन मालवीयजी हैं। अैसे काशी-क्षेत्रकी क्या दशा है, इसीका खुलासा आपके समक्ष रखनेकी अभिच्छासे प्रेरित होकर लिख रहा हूँ।

“यहां पर वैष्णवों तथा शैव मतवालोंवियोंका पक्का पुराना अड्डा है, जो कि सनातन धर्मकी रूढ़ि पर स्थित है। यहां अिन दोनों मतोंके मंदिर अितने अधिक हैं कि कदाचित् ही और कही हो। यहां पर बसनेवाले अधिकतर अिन्ही दोनों मतोंके अनुयायी हैं। यहां पर प्राणत्याग करनेवाले, सीधे बिना किसी प्रकारकी यातना पाये ही, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, यह परंपरागत विश्वास बराबर चालू है, इसीलिये भारतवर्षके राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार चतुर्थ अवस्थामें यही आकर बसते हैं तथा प्राण त्यागते हैं। अिस शहरमें केवल रेशमी कलावत्तूके कामकी साड़ी, दुपट्टे, हाथियोंके झूल तथा अनेक प्रकारके सामान और साय ही चादीकी कुर्सी, अवारी, तश्तरी आदि तैयार होते हैं, जो कि भारतवर्षकी जितनी रियासते हैं अुन सबमें चीगुने दामों पर अभी तक बिका करते हैं। अिसके कारवारी यहांके अिने-गिने थोड़ेसे पूजीपति हैं। अिसके अतिरिक्त यहांके पीतलके बर्तन और लकड़ीके खिलौने भी बाहर जाते हैं।

अिन कामोमे थोड़ेसे हिन्दू तथा अधिकतर मुसलमान जुलाहे हैं। बाकी आबादीके लोग साधारणत नौकरी, रोजगार, खुर्दफिरोशीमे गुजर करते हैं। बहुतेरे बैठकर आमपासकी जमीनोके जमींदार तथा मकानोका किराया खानेवाले हैं। पर अिन सवमे बड़ा अेक दल है, जो नौसरवाजी, दलाली, मुकदमे-वाजी, जुवा, चोरी, शराब-भाजा-भागकी ठेकेदारी, कार्गिदिगिरी करता है तथा यात्रीको साथमें लेकर दर्शन कराकर पैसा ठगता है और मौका मिल जाने पर जानसे मार डालनेकी मनमें धारणा रखता है।

“काशीमे श्री गंगाजीकी अेक ओरसे दूसरी ओर तक बराबर चट्टाकार घाटोकी कतार तथा मंदिर हैं। अिन घाटो पर प्राय करके सुबहके वक्त स्नानार्थियोकी खामी भीड़ बाराहो महीने रहती है, जिसमें स्त्री-पुरुष दोनो होते हैं।

“समस्त भारतवर्षमें जितनी विधवायें अपने मवधियो द्वारा व्यभिचारिणी हो जाती हैं या अन्योमे भी, अुन मभीके छोडनेका स्थान काशी ममस्त सनातनियोने निर्धारित कर रखा है। और यहां मालमें हजारो अैमी स्त्रिया, खामकर पर्वोमें, छोडी हुअी मिला करती हैं, जिनके आश्रयदाता मुसलमान भावी थे। पर अब श्रीमान् वी० अेन० मेहता, भूतपूर्व कंटेक्टरके बुधोगमे अेक अनाथालय अैमी स्त्रियोके लिये म्थापित है तथा आर्यममाजने भी अपनी तरफसे अेक अनाथालय म्थापित कर रखा है। आर्यममाज अनाथालयके मंत्रीजीने हालमें अेक लेख ‘आज’ में छपाकर अुन स्त्रियोके चालचलनके मुधारका अुपाय भी पूछा था। क्योकि अुन्होंने लिखा था कि जवने यह अनाथा-लय म्थापित है, तवमे जितनी स्त्रिया अिनमे प्रविष्ट हुअी, सभी व्यभिचारिणी होकर अपने कुटुंबियां द्वारा निकाशी हुअी थी, जो कि यहां प्रविष्ट होनेके साथ ही विवाहकी अिच्छा प्रकट करने लगती हैं, विलय होनेसे अपनी आदतका परिचय यहां भी देती हैं तथा अिघर अेक भी मनुष्य जिन्हें रज्जने पर

अद्यत नहीं होता। ऐसी स्त्रिया पजाव भेज दी जाती है। वहीके लोग अन्हे रख लेते हैं, पर जिन लोगोने ऐसी स्त्रिया रखी है, वे आसू गिराते हैं और यही कहते हैं कि भगवान अिनमे वचावे। कारण अुनकी आदत ज्योकी त्यो बनी रहती है और मौका पाकर अपने पतिको जहर अित्यादि देकर अथवा मालमता लेकर दूसरोकी प्रेमिका बन जाती है, या कही दूसरे अनाथालयमे घुसकर पुन व्याहकी योजना कराती है।

“आपके समक्ष ऐसी बातोके कहनेका साहस कभी करने योग्य नहीं, पर मेरी समझमे जितना ही यह विषय गोपनीय और निंद्य करके छोड़ा जा रहा है अुतना ही अुसका विपैला प्रभाव बढ रहा है, जिससे बडो बडोकी नाको दम है। हा, थोडे दिनोसे, जबसे आपका प्रभाव देश पर छाया है व शिक्षाका प्रभाव बढा है, सभव है कि यह बुराअी शिक्षित समाजसे दूर हो गअी हो। अिससे निदनीय तथा गोपनीय कोअी विषय दूसरा न होगा। पर जहा तक मेरा स्वत का अनुभव है, वम्बयीको छोड सर्वत यह वर्तमान है—कही कुछ कम, कही कुछ ज्यादा। पर अिधर बिहार तथा यू० पी० का हाल वर्णनातीत हो रहा है। अिसका सबूत ४९४ दफा ताजिरात हिंदकी रुसे अदालतमे पेश अजियोसे किसी कदर ही चल सकेगा, जो कि यहांकी नीच जातियोने दी है। पर यहांकी नाममात्रको अुच्च कहलानेवाली जातियोमें तथा खासकर काशीपुरीका कोअी घर अंमा नहीं बचा होगा, जो व्यभिचारके ससर्गसे दूषित न हुआ हो।

“काशीके अधिकतर अमीर, मठो व मदिरोके अधिष्ठाता, अफसर, मभी बाहर तो अपनेको चारित्र्यवान बताकर अनेक मस्याअें चलाते, आदर्श जीवन दिखलाते तथा भीतर-भीतर अैसी कअी स्त्रियोका पेट भरा करते हैं, जो कि मध्यम श्रेणीकी युवती स्त्रियोको अुनके भोगके वास्ते रुपये तथा जेवरका लोभ

देकर दर्शनो, पूजनो तथा अपने जातिभाजियोंके यहा जानेके वहाने घरमे निकालती है, तथा अपने प्रेमियोसे मिलाकर ही रहती है। अिन्ही अुद्देश्योकी पूर्तिके अर्थ यहा अधिक मेले व पर्व मनाये जाते हैं। दूसरा तरीका अिन कामोके वास्ते डॉक्टर व वैद्योका अड्डा और घाट पर जप-पूजाके अर्थ जमघट है। अिसके अलावा तीसरा तरीका यह निकाला गया है कि कही पर बेचू वीर, कही दरगाह, कही देव व देवियोकी मन्त्रतोके वहाने करके स्त्रिया अपने पतियोको वाध्य करके नाँकरोके साथ, पडोसियोके साथ, तथा अन्य लोगोके साथ होकर जाती है व अपनी कुटिल अिच्छाको पूरा करती है। अिन कुवासनाओको पूरा करनेके लिये यहा शहरमे कअी अड्डे हैं, जहा पर खुले आम ये हरकते हुआ करती हैं और अैसी जगहे वदमाशोके सहारे पर ही ठहरी हैं। अिन वदमाशोके भयसे जो लोग अिन वातोके विरोधी हैं, वे भी कानूनन कोअी रास्ता न देखकर चुप्पी साथे रहत हैं, तथा बहुतेरे अिनमे पीछेसे सहमत अिस कारण हो जाते हैं कि यह समाजकी अिच्छासे ही चलता है, मैं अकेला क्या करूंगा ? अैसे अड्डोके पृष्ठपोषक खास करके पुलिमवाले भी गुप्त रूपसे रहते हैं।

“अिन वातोको दूर करनेका भार आप कदाचित् काग्रीके नगरपिताओ तथा म्युनिसिपैलिटी पर छोडेगे, जिसके अुत्तर-स्वरूप आप यह भी जान ले कि जितनी वाधली यहाकी म्युनिमि-पैलिटीमे है, अुतनी आयद ही कही हो। यहाके मेवर दो गुटोमें विभाजित हैं, जिनमे आपमकी खीचातानी अिस कदर रहती है कि चाहे काशीके निवासी मर मिटे, पर अुनकी वातोकी ओर कौन व्यान देता है ? रोज नये नये करोमे लोगोको अुत्पीडित करके अपनी जेब भरना अिनका अुद्देश्य है। कारण अिन पदोको प्राप्त करनेके लिये कमसे कम प्रत्येक व्यक्तिको दो हजार खर्च करना पडता है, तिस पर तुरा यह कि वह रकम गुण्डो, वदमाशो, रडियो और दलालोंके पेटमे जाती है। अिनीको दूना

और तिगुना करनेकी जिनके मनमें आकाक्षा बनी रहना कुछ अनुचित नहीं कहा जा सकता।

“आप पूछेंगे, ऐसी कुत्सित बातोंके लिखने तथा मेरे सामने पेश करनेकी क्या आवश्यकता है? अतः जिसके उत्तर-स्वरूप निवेदन है कि मेरी समझमें मानसिक तथा शारीरिक बुद्धि जिस तरहकी बुराई दूर किये बगैर नहीं हो सकती। दूसरे, मैं भी जिन्हीं बुराईयोंसे अतृप्योडित हुआ हूँ और मेरी आत्मा बार बार उसे आपके समक्ष रखनेको बाध्य कर रही है।”

संभव है, जिस लेखमें अतिशयोक्ति हो, लेकिन अतिशयोक्तिवाला अंश निकाल डालने पर भी जो रहेगा, वह हमारे लिये गोचनीय होगा। कोसी यह कहकर जिन बुराईयोंकी ओर दुर्लक्ष न करे कि ऐसी अपवित्रता अन्य धर्मोंके क्षेत्रोंमें भी पायी जाती है, या हिन्दू धर्मके दूसरे तीर्थक्षेत्रोंकी भी यही दशा है। हर हालतमें, हर जगह ऐसी अनीति निंदनीय है और उसे दूर करनेके लिये प्रयत्न करना जरूरी है। जिन बुराईयोंको दूर करनेका सबसे अच्छा मार्ग तो यह है कि जो जिन बुराईयोंको जानते हैं और जिन्हें निंदनीय समझते हैं, वे अपने जीवनको शुद्ध बनाये और शुद्धतामें दिनोदिन वृद्धि करने रहे। यह प्राचीन मार्ग है। जब अवर्म बढ़ता है, तब माघु पुरुष तपश्चर्या करते हैं। और तपश्चर्याका अर्थ शुद्धि है।

एक दूसरा और आधुनिक मार्ग नवयुवको द्वारा आंदोलन मचानेका है। आजकल युवक-संघ बढ़ रहे हैं। युवकोंमें सेवाभाव बढ़ा है और बढ़ रहा है। यदि वे जिस कामको अठा ले तो बहुत-कुछ कर सकते हैं। सब मदिरोकी फेहरिस्त बनाकर उनको सरक्षकों और पुजारियोंसे परिचय बढ़ावें और जिन मदिरोके विनाश शिकायत हो उनको ययामभव जाच करे। यात्रियों और दूसरे दर्शनार्थी लोगोंको जिन बातोंमें मावधान कर दे। अनायालय आदि समस्याओंकी जानकारी हमिल करे। जिन कार्योंमें बहुतेरा सुधार अपने-आप हो जायगा। क्योंकि अनीति अबेरेमें ही जी सकती है, प्रकाशमें नहीं।

ऐसे कार्य करनेवाले युवकोंका जीवन विशुद्ध होना चाहिये। जो दूसरोंकी शुद्धि करना चाहते हैं, उनके खुद शुद्ध न होने पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

तीसरा मार्ग सभावित—अज्जतदार और पवित्र लोगोंकी समिति बनाकर, उसके द्वारा तीर्थक्षेत्रोंके सुधारकी चेष्टा करना है।

ये तीनों मार्ग साथ-साथ चल सकते हैं, चलने चाहिये। ऐसी अनीति होते देख हम बहुधा निराश हो जाते हैं। परन्तु निराशाका कोई कारण नहीं है। हमारी निराशा और मदताके कारण बहुतेरी अनीतियाँ ज़िदी रह सकती हैं। हममें यह श्रद्धा होनी चाहिये कि अनीति क्षणिक वस्तु है, और कुछ ही लोगोंकी क्यो न हो, मगर तेजस्विनी नीतिके सामने वह टिक नहीं सकती।

हिन्दी-नवजीवन, १२-१२-'२९

८१

कांग्रेस किसकी ?

सयुक्तप्रान्तके दौरमें किन्ही सज्जनने दो-तीन प्रश्न पूछे थे और उत्तर 'हिन्दी-नवजीवन' द्वारा मांगा था। उनमें से एक प्रश्न यह था

“क्या कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानोंका सम्मिलित गिरोह है ?

यदि इसका उत्तर 'हाँ' हो तो क्या ऐसी कांग्रेसके कर्मचारी, जो हिन्दू-मुस्लिम अपद्रवके कारण होते हैं, कांग्रेसी कहलानेके अधिकारी और अनुकरणीय हैं ? और यदि ऐसी समस्या उपस्थित हो तो उस दशमें सर्व-माधारणको क्या करना चाहिये ? ”

कांग्रेस हिन्दू-मुसलमानोंकी तो है ही, लेकिन वह अन्तमें भी कुछ अधिक है। कांग्रेस भारतवर्षमें रहनेवाले हरएक व्यक्तिकी मस्या है—हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, आसामी, यहूदी वगैरा सब किमीकी

है। कांग्रेसके सदस्य वे सब स्त्री-पुरुष हो सकते हैं, जो महासभाके अुदेश्योको स्वीकार करते हैं। कांग्रेसके कर्मचारियोमे से यदि कोवी हिन्दू-मुसलमानोके अपुद्रवका — झगडेका कारण बने, तो कांग्रेस अुसका वहिष्कार कर सकती है। कांग्रेसका सदस्य बनकर जो अेक-दूसरेके बीच वैमनस्य — दुश्मनी पैदा करता है, वह न केवल कांग्रेसका, बल्कि देशका भी द्रोही है।

यह तो अपरके प्रश्नका उत्तर भर है। परन्तु जब अितनेसे खुद मुझे ही सतोष नहीं होता, तो प्रश्नकर्ताको भला कैसे हो सकता है? दुखकी बात तो यह है कि दोनो कौमोके बीच वैमनस्य पैदा करनेकी किसीको आवश्यकता ही नहीं होती। अिस हालतका असर, कुछ ही अशोमे क्यों न हो, कांग्रेस पर भी पडता है। अिस वैमनस्यको मिटानेका तरीका क्या है? यह सवाल प्रश्नकर्ताके दिलमे तो है, लेकिन अिसे वह प्रकट नहीं कर सके हैं।

वैमनस्यको मिटानेके लिये शुद्धि चाहिये। अेक-दूसरेमे वीरताके भाव पैदा होने चाहिये। आज तो हम अेक-दूसरेसे डरते हैं। यदि डर मिट जाय और आपसमे विश्वास पैदा हो जाय, तो सब वैमनस्य, सारी दुश्मनी आज ही दूर हो सकती है। अिस दीर्घल्य — कमजोरीको मिटानेका सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम अिस सम्बन्धमे किसीका अनुकरण न करे, बल्कि खुद ही डरना छोड दे। अगर अैसे कुछ ही लोग आज पैदा हो जाय, तो कांग्रेसकी शिकायत ही न रह पाये। हा, यह मैं जानता हू कि अैसा वायुमण्डल पैदा करनेकी कोशिश हो रही है, और अिसे जानते हुअे मैं अपना निजी विश्वास नहीं छोड सकता।

हिन्दी-नवजीवन, ११-१२-'२९

राष्ट्रभाषा

हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है, ऐसा यद्यपि सब लोग बुद्धिमे कबूल करते हैं, तो भी जिन सूबोंमें हिन्दी मातृभाषा है वहा हिन्दी भाषाके प्रति जैसा प्रेम नवयुवकोका होना चाहिये वैसा देखनेमे नहीं आता है। हिन्दीमे जो कुछ साहित्य निकलता है वह प्रायः अनुवाद है। यदि कुछ मौलिक वस्तु निकलती है तो वह प्रभावरहित देखी जाती है। यह कह सकते हैं कि रवीन्द्रनाथ हर जगह पैदा नहीं होते हैं, तुलसीदास करोड़ोंमे से अकेले ही होते हैं, परन्तु तुलसीदास, रवीन्द्रनाथ अित्यादिके पैदा होनेके लिये क्षेत्र हम सब तैयार कर सकते हैं। नवयुवकोका मच्चा अत्माह ही वह क्षेत्र है। अतः प्रेम जब हिन्दी भाषाके प्रति बढ़ेगा तब हिन्दीमय वायुमण्डल पैदा हो जायगा और उसमे से कुछ कवि भी निकल सकते हैं।

आज तो हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, उन नवयुवकोकी बोलीमें न प्रेम देखनेमे आता है, न प्रयत्न। व्याकरणादिके जो दोष यू० पी०, बिहारके नवयुवकोकी हिन्दीमे आते हैं, कभी बंगला और मराठीमें देखनेमे नहीं आते। राष्ट्रभाषाका प्रचार मद्रास आदि प्रान्तोंमें होता है, परन्तु मेरा अनुभव है कि हिन्दी शिक्षक कण्ठमे ही मिलते हैं। उनमें भी तेजस्विता नहीं होती, त्याग-शक्ति बहुत कम होती है। हिन्दी-प्रचारके ही लिये मर्वापण करनेवाले अनेक नवयुवक होने चाहिये, परन्तु अंग्रेज यदि कोसी हैं तो मैं उनको नहीं जानता हूँ। अंग्रेज अवश्य मिल सकेंगे, जो आजीविका मात्र लेकर मेवा करनेके लिये तत्पर होंगे, लेकिन उनके पास हिन्दी भाषाकी शिक्षा देनेकी सामग्री नहीं होती।

नवयुवक चाहे तो इस त्रुटिको मिटा सकते हैं। अकेले नवयुवक भी इस कार्यका आरम्भ करेगा तो काम आगे बढ़ सकता है।

जब किसी क्षेत्रमे दुर्दशा प्रतीत होती हे तब निराश होकर बैठे रहनेसे दुर्दशा बढ़ती है। कर्तव्यपरायण मनुष्यका धर्म है कि दुर्दशाको देखकर उसके निवारणकी चेष्टा शीघ्र करे, रास्तेमे रुकावटोका खयाल करके निरारम्भ न रहे।

प्रत्येक पाठशालामे हिन्दी भाषोत्तेजक सघ बनन चाहिये। अैसे सघका कर्तव्य प्रत्येक क्षेत्रमे हिन्दीका अपुयोग बढ़ाना, पारिभाषिक शब्दोका शोधन करना, विदेशी भाषाका अपुयोग राजनीति अित्यादिमें कभी नही करना, गूढ ग्रथोका गहरा अव्ययन करना, जहा हिन्दी शिक्षककी आवश्यकता देखी जाय वहा सहायता देना, बिना शुल्क हिन्दी शिक्षक स्वयसेवक तैयार करना अित्यादि हो सकता है। प्रत्येक बड़ी पाठशालामें अेक-अेक नवयुवकके चित्तमे अैसी लगन पैदा हो जाय, तो वह बैठा नही रहेगा, अपने-आप सघ बन जायगा और अपने सहाध्यायीको उसमे प्रवेश करनेका निमन्त्रण देगा। नवयुवकोमे आज जो जागृति आयी है, उसको स्थायी बनानेका तरीका यही हे किं उनका प्रत्येक क्षण किसी न किसी सेवाकार्यमे ही व्यतीत हो।

खयाल रखना चाहिये कि अस लेखमे हिन्दीका अर्थ हिन्दुस्तानी भी है। मेरी दृष्टिके सामने वह हिन्दी नही हे, जिसमे मे अिरादतन फारसी या अरबी शब्दोका त्याग किया गया हो।

हिन्दी-नवजीवन, २६-१२-'२९

महासभामें हिन्दी

हमारा दुर्दैव कुछ ऐसा है कि हमें 'कांग्रेस' नामसे जितना परिचय है उतना 'महासभा' से नहीं। महासभाका नाम लेनेसे कोअी हिन्दू-महासभा समझते हैं और कोअी किसी दूसरी ही सभाका खयाल करते हैं। सयुक्तप्रातके दौरेमें जब मैं कांग्रेसके लिअे महासभा शब्दका प्रयोग करता था, तो मुझसे कहा जाता था कि महासभाके नामसे कोअी कांग्रेसका अर्थ नहीं लगायेंगे। यह आदतका प्रभाव है। हमें अंग्रेजी शब्दके प्रयोगकी आदत पड गयी है, जिसलिअे जब कोअी हिन्दी शब्दका प्रयोग करता है, तो उसे समझनेमें हमें कष्ट होता है।

जिसीलिअे यद्यपि महासभामें हिन्दी भाषाका ही प्रयोग करनेका कानून है, अंग्रेजीका ही काफी प्रयोग होता है। महासभाके अस्तित्वहार प्रायः अंग्रेजीमें छपते हैं। महासभाके दफ्तरमें भी प्रायः अंग्रेजीका ही व्यवहार होता है। अेक-दूसरेको खत अंग्रेजीमें लिखे जाते हैं। लाजपत नगरमें रास्तो पर जहा देखो अंग्रेजीमें लिखे पट्टिये ही दिखायी पडते ये। यह सब शोचनीय है। परंतु जिस व्याधिकी औपधि, जिस रोगकी दवा सख्तीके साथ कानून मनवाना नहीं है। जिसकी औपधि या दवा तो है जनताका राष्ट्रभाषाके प्रति प्रेम और जनताकी तदनुसार चेष्टा — कोशिश। जनता चाहे तो महामभाका सारा काम हिन्दीमें करवा सकती है। बात यह है कि न जनतामें अितनी जागृति है, न अितना अुत्साह है और न अितना भाषाप्रेम ही है।

महासभाका दफ्तर हिन्दीमें रखनेके मार्गमें अेक बडी व्यावहारिक रुकावट है। राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरूने जिस ओर सदस्योका ध्यान भी खीचा था। जैसा कि मैं पिछली बार लिख चुका हूँ, सयुक्त-प्रात, बिहार वगैरा हिन्दी भाषा-भाषी प्रातोमें अैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जो जिस कामके लिअे तैयार हो। जो थोडे-बहुत हैं या

होगे वे अपने काममें लगे हुए हैं। महासभाके कार्यालयमें क्या और और जगहोंमें क्या, हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, वे लोग राष्ट्रकार्यमें बहुत कम पाये जाते हैं। ऐसी दशामें कौन आश्चर्य है कि राष्ट्र-भाषाके व्यवहारका कानून होते हुए भी महासभाका बहुतेरा काम अंग्रेजीमें ही होता है।

दस साल पहिले तो सारा काम अंग्रेजी ही में होता था। अर्धशताब्दी इस दिशामें बहुत परिवर्तन हुआ है, फिर भी अभी बहुत कुछ बाकी है। महासभाका कुल बहस-मुवाहसा — सारा वादविवाद राष्ट्रभाषामें ही होना चाहिये और उसके अंग्रेजी अनुवादकी भी कोअी जरूरत न रहनी चाहिये। इसमें दो दिक्कतें पेश आती हैं। एक तो यह कि बंगाल, तामिलनाडु वगैराके सदस्य बहुत कम हिन्दी समझते हैं और दूसरी यह कि वक्ता जो कुछ कहना चाहता है, सो सबको समझाना भी चाहता है। इसलिये अगर वह दोनों भाषाये जानता है, तो दोनोंमें बहस करके अपना काम बना लेता है। अर्धशताब्दीके दो अंग्रेजी हैं। एक तो यह कि जब कोअी वक्ता अंग्रेजीमें बोलने लगे, तब उसे और राष्ट्रपतिको इस बातका स्मरण दिलाना चाहिये। दूसरे, बंगाली और तामिल भाषी-बहने कह दे कि अंग्रेजीकी कोअी आवश्यकता नहीं है। उनका धर्म है कि वे हिन्दी सीख ले अथवा अपने पड़ोसियोंसे, जो कुछ कहा जाय, उसका मतलब समझ ले। हिन्दी भाषा-भाषियोंके प्रेम, उनके निश्चय और विनय पर ही बंगाली, तामिल वगैरा भाषियोंके हृदयका परिवर्तन निर्भर है। वगैर विनयके कुछ काम नहीं हो सकेगा। बलात्कार या जबरदस्तीसे हिन्दीको अपना स्थान नहीं मिल सकेगा।

हिन्दी-नवजीवन, २-१-३०

जवाहरलाल नेहरू

जवाहरलाल हिन्दका जवाहर मिट्टा हुआ है। अन्तर्गत व्याख्यानमें अत्यन्त विचार मधुर और नम्र भाषामें प्रकट हुआ है। अनेक विषयोंका प्रतिपादन होने पर भी व्याख्यान छोटा है। आत्माका तेज प्रत्येक वाक्यमें झलकता है। कभी लोगोंके दिलमें जो भय था, भाषणके बाद वह सब मिट गया। जैसा अन्तर्गत व्याख्यान था वैसा ही अन्तर्गत आचरण भी था। कांग्रेसके दिनोंमें अन्तर्गते अपना सारा काम स्वतन्त्रता और संपूर्ण न्यायवृद्धिसे किया। और अपना काम सतत अद्ययमें करते रहनेके कारण सब कुछ ठीक समय पर निर्विघ्नताके साथ पूर्ण हुआ।

अैसे वीर और पुण्य नवयुवकके सभापतित्वमें यदि हम कुछ न कर पायेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो वीर नायक भी क्या कर सकता है? इसलिये हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिये। क्या हम जवाहरलालके नेतृत्वके लिये लायक हैं? यदि हैं, तो परिणाम शुभ ही होगा। स्वतन्त्रताकी घोषणा करने-मात्रमें स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। हममें स्वतन्त्रताका वायुमण्डल पैदा होना चाहिये। स्वतन्त्रता अकेल चीज है, स्वच्छन्दता दूसरी। कभी बार हम स्वच्छन्दताको ही स्वतन्त्रता मान बैठते हैं और स्वतन्त्रता गवा देते हैं। स्वच्छन्दताकी पराकाष्ठा स्वार्थ है, स्वतन्त्रताकी परमार्थ। स्वच्छन्दता समाजका नाश करती है, स्वतन्त्रता समाजको जीवन देती है। स्वच्छन्दतामें मर्यादाका त्याग किया जाता है, स्वतन्त्रतामें मर्यादाका पूर्ण पालन किया जाता है। पराधीनतामें हम बहुतसी बातें डरके मारे करते हैं, स्वाधीनतामें वे ही बातें हम अविच्छापूर्वक करते हैं।

पराधीन मनुष्य डरके बग्न होकर चोरी नहीं करेगा, किसीके साथ फसाद नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, बाह्याचारमें शुद्ध-सा

प्रतीत होगा, डाकू आदिसे, स्वामीके बलसे बचेगा। पराधीन मनुष्य जो कुछ करता है, उसमें वह अपने मनका साथ नहीं देता। स्वाधीन मनुष्यके जैसे आचार होते हैं, वैसे ही विचार भी। वह जो कुछ अच्छा-बुरा करता है, स्वेच्छासे करता है। इसलिये स्वाधीन मनुष्य अपने सत्कार्यका पूरा फल पाता है और ऐसा होनेसे समाजकी नित्य वृद्धि होती है। स्वाधीन मनुष्य किसीकी रक्षाकी अपेक्षा नहीं करेगा।

असलिये यदि हममें सच्ची स्वतंत्रता आजी है, तो हम कौमी (सांप्रदायिक) डरको छोड़ देंगे। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेसे डरना भूल जायेंगे। दोनों साथ-साथ भूले तो बहुत ही अच्छा है, परंतु स्वतंत्र मनुष्य डर छोड़नेके लिये साथियोंके सहयोगकी अपेक्षा न करे। यदि एक पक्ष न्यायकी मर्यादाको छोड़ दे, तो भी वह तीसरी ताकतका सहारा नहीं मागेगा। वह अपनी ताकत पर ही निर्भर रहेगा। और हार गया तो अपनी ताकत बढ़ानेकी कोशिश करेगा। लड़ते हुये मर जाना जीत है, धर्म है। लड़नेसे भागना पराधीनता है, दीनता है। शुद्ध क्षत्रियत्वके विना शुद्ध स्वाधीनता असंभव है। इसीलिये क्षत्रियके लक्षणमें 'अपलायनम्' को ही अद्वितीय स्थान है। इस कारण हमें अपनी हर एक बातमें 'अपलायनम्' का सेवन करना आवश्यक है।

हिन्दी-नवजीवन, ९-१-'३०

प्रस्तुत प्रश्न

काशी विश्वविद्यालयके 'अेक राजनीतिके विद्यार्थी' ने निम्न-लिखित प्रश्न पूछे हैं

“लाहौरकी महासभाने पूर्ण स्वतंत्रताको अपना लक्ष बनाकर त्रिविध वहिष्कारका अुपाय सोचा है। मेरे तुच्छ विचारमें यह अुपाय सफल होगा, अिसमें भारी सदेह है। पहली बात जो बाधक है वह है लोगोमें त्याग-भावनाकी कमी। अधिकांश लोगोसे यह आशा करना कि वे जेलमें जाकर चक्की पीसनेको तैयार होंगे, मेरी समझमें गलत है। जेलमें जाना तो दूरकी बात है, जनतामें छोटे-छोटे त्यागकी भी भावना लाना कठिन काम है। अुदाहरणके लिये खट्टर ही को लीजिये। जनता अच्छी तरह अिसकी अुपयोगिता जानती है और यह भी समझती है कि सब बातोंको लेते हुअे यह सस्ता भी पडता है, तिस पर भी अिसका प्रचार आवादीके लिहाजसे बहुत कम हो पाया है। यह केवल अिसलिये कि जनताको विदेशी कपडा पहननेकी आदत पड गयी है और खट्टर पहननेसे अेक दो महीनो तक थोड़ी बहुत तकलीफ अुठानी पडती है।

“दूसरे भी दृष्टान्त हैं, जिनसे मालूम होता है कि जनतामें त्यागका भाव लाना टेढ़ी खीर है।

“दूसरी बाधा यह है कि वहिष्कारके सफल होने पर भी हमारा अुद्देश्य सफल होगा, सरकार बदल जायगी, अिसमें सदेह है। मान लिया जाय कि महासभावाले धारामभावोंमें नहीं जायेंगे, लडके स्कूल-कॉलेजोंका वहिष्कार कर देंगे, कानूनपेगा लोग अदालत छोड देंगे, तो भी मैं पूछता हू कि अिमसे सरकारका क्या बिगडेगा? अुम पर कौनसी अंनी आपत्ति

आयेगी, जिससे घबडा कर वह प्रवध छोड देगी ? धारासभाओं सरकारके दूसरे पिट्टुओसे भरी ही रहेगी, और सरकारके लिअे यह अेक सुविधाकी बात होगी । लडकोके अशिक्षित रहनेसे भी अुसका कुछ बिगडता नही, बल्कि वनता ही है । अदालते सूनी हो जायेगी, यह बात महत्त्व रखती है । लेकिन असका सफल होना बहुत कठिन है । वर्तमान समयमे सरकार ही अेक अैसी शक्ति है, जो मुद्दालेहकी अिच्छाओके विरुद्ध अुसकी जायदाद जव्त कर सकती है । लोग अपना दिया हुआ रुपया वसूल करनेकी कोशिश न करेगे या मारकाटका बदला न चुकावेगे, अैसी आशा भी ठीक नही है । अेक कर न देनेकी बात अैसी है, जो सरकारकी भलाअी-पुराअी या अुसके अस्तित्वसे सीधा सवध रखती है । नियमोके मुताबिक वह कर न देनेवालोकी भी जायदाद जव्त कर सकती है, और अगर अुमे नीलाममे लेनेवाले यहा न मिले तो दूसरे देशवालोको बुला सकती है । अत कर न देनेकी हालतमे वह जबरदस्ती कर वसूल करेगी और अस तरह अपना अस्तित्व कायम रखेगी ।

“अेक बात और है । वारडोली, चम्पारण, अफ्रीका आदि जगहोमे आपका अहिंसात्मक सत्याग्रह सफल हो चुका है, अससे आपको असकी सफलतामे विश्वास करनेका बल मिलता है । परतु मीजूदा अुद्देश्य और पहलेके अुद्देश्यमे फर्क है । पूर्ण स्वाधीनताका वर्तमान अुद्देश्य बहुत ही अूँचा है, और सरकारके जीवन या मरणमे अुसका सीधा सवध है, वारडोली वगैराके अुद्देश्योमें यह बात नही थी । वारडोलीमे केवल असी बातकी निष्पक्ष जाच करवा लेनी थी कि हम पर कर बढ़ाना अुचित है या नही । जाच निष्पक्ष हीनी चाहिये, यही झगडा था, जाचका सरकारके अस्तित्वमे कोअी सवध नही था । अुद्देश्यकी सिद्धि हो जाने पर भी, मेरी रायमे, वारडोलीके किमानोको जितना फायदा नही हुआ, अुसमे अधिक मूल्यका अुन्हें त्याग करना पडा है । न केवल वारडोली किंतु अन्य स्थानोके विषयमे भी यह

वात ठीक है। अतः परिस्थितिको देखते हुअे मेरी समझमें अगर सरकार पूरी तरह न मिटी, जैसा कि निश्चित है, तो सत्याग्रहके सफल होने पर भी हम असफल होंगे, हमारा प्रयत्न शायद निरर्थक होगा।”

मन् १९-२ में जो प्रश्न पूछे जाते थे, ठीक वैसे ही प्रश्न अिन विद्यार्थिकि हैं। परन्तु मुझे अिनमे कोअी आश्चर्य नहीं होता। प्रश्नोके अुत्तर प्रश्नकर्ताके अतिरिक्त थोडे ही लोग पढते हैं। अुनमें से समाधान तो बहुत कमका होता है। कअियोंको अैमे प्रश्नोत्तरोंका खयाल भी नहीं रहता। असलिये जब-जब अैमे प्रश्न पूछे जाय, तब-तब सपादकका कर्तव्य है कि वह अुनका अुत्तर देता रहे।

पहली वात त्याग-भावनाके अभावकी है। यह ठीक है और ठीक नहीं भी है। ठीक असलिये है कि प्रश्नकर्ताके नजदीकी वायु-मण्डलमें त्याग-भावना प्रतीत नहीं होती है, और बिम कारण वह यही समझता है कि देश भरमें त्यागवृत्ति कम है, ठीक असलिये नहीं है कि यदि त्याग-भावनाकी सर्वथा कमी होती तो देशका कुछ भी कार्य होना संभव न था। यह स्वीकार करते हुअे भी कि त्यागकी मात्राके बढ़नेकी काफी गुजाअिश है, मेरा अनुभव मुझे बताता है कि देशमें त्याग-भावना है और वह बढ़ती जाती है। असमें जरा भी शक नहीं कि पूर्ण स्वराज्य पानेके लिये त्यागकी मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिये। खदर पहननेके सवधमें विद्यार्थीने जिस वैश्यवृत्तिका अुल्लेख किया है, अुसे आगे चलकर अुदार और पारमार्थिक वृत्तिमें परिवर्तित होना पडेगा।

त्रिविध वहिष्कारके विषयमें विद्यार्थीने जो कुछ लिखा है, अुसमें मुझे अज्ञान ही अधिक प्रतीत होता है, कारण कि कांग्रेसने पाठ-शालाओं और अदालतोंके वहिष्कारका पुनरुद्धार नहीं किया है। परन्तु मेरा यह विश्वास अवश्य है कि तीनों वहिष्कार आवश्यक हैं। यह कहना कि कौमिलोंमें कोअी न कोअी तो जावेगा ही, फिर कांग्रेसवाले क्यों न जाय, अुचित नहीं। शराबकी दुकान खाली न रहेगी, तो क्या

असुमे भी हमे जाना ही चाहिये ? यदि हम कौसिलोको निरर्थक अथवा हानिकर मानते हो तो उनमे क्यों जाय ? अब पाठशालाओंकी बात लीजिये । सरकारी पाठशालाओंको त्यागनेसे लड़के अशिक्षित रहेंगे, इस मान्यतामे मैं भयकर आत्मवचना पाता हूँ । अंग्रेज सरकारके आनेके पहले लड़के अशिक्षित नहीं रहते थे । बात यह है कि अंग्रेजी सत्ताके भारतमे कायम होनेके पूर्व प्राथमिक शिक्षा आजसे कहीं अधिक थी और अर्धव्यवसायकी शिक्षा भी लोग काफी पाते थे । क्या आज हम अतने गिरे हुए हैं कि सरकारी शिक्षा बंद कर देनेसे हमारी शिक्षा ही बंद हो जायगी ? अतः विद्यार्थीको जानना चाहिये कि आजकल भारतवर्षमे राष्ट्रीय विद्यापीठ मौजूद हैं और उनमे हजारों नवयुवक राष्ट्रीय शिक्षा पा रहे हैं । यदि लड़के तमाम सरकारी पाठशालाओं छोड़ दे, तो भी उन्हें अशिक्षित रहनेकी आवश्यकता न पड़ेगी । हाँ, यह अवश्य है कि उन्हें गरीबोंके खूनसे सने हुए पैसोंसे निर्मित शानदार मकान पाठशालाके लिये नहीं मिलेंगे और न स्वतन्त्रतानाशक शिक्षा मिलेगी ।

अदालतोंके बहिष्कारके मसलमे यह स्वीकार करना चाहिये कि वह कठिन काम है । आज उनके प्रति जो मोह है, वह देश-हितका घातक है । जहाँ तक हो सकता है, इस मोहको हटानेकी कोशिश करके ही हमें सतुष्ट हो जाना पड़ता है । किंतु यह भूलना नहीं चाहिये कि अदालतें प्रत्येक सत्तनतकी प्रबल आश्रय-स्थान होती हैं । इस कारण जितने वकील उन्हें छोड़ सकें, जितने वादी और प्रतिवादी उन्हें छोड़ें, उतना लाभ ही है । हमें तो अदालतोंकी प्रतिष्ठाको प्रतिदिन कम ही करना चाहिये ।

अतः यह जानना चाहिये कि प्रत्येक समस्या वा मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा पर ही निर्भर रहता है । धारासभा, पाठशाला, अदालत अत्यादिसे सरकार प्रतिष्ठा पाती है । बहिष्कारसे प्रतिष्ठा टूटती है । अतः हमें प्रजाके सम्मुख रखनेसे सरकारकी प्रतिष्ठा कम होगी । यह सर्वथा स्वाभाविक है । केवल बंदूक-बलसे कोई सरकार कायम नहीं रह सकेगी ।

सत्याग्रहसे दारडोलीके लोगोंने कमाया कम और गवाया अधिक, यह कहना यथार्थ नहीं है। वे स्वयं जानते हैं कि सत्याग्रहसे अन्धे अत्यधिक लाभ पहुँचा है। यदि यह प्रत्यक्ष देखना हो तो दारडोली जाकर आज कोठी भी देख सकता है। हा, स्वराज्य पानेके लिये अधिक कष्ट भुगाना होगा, जिसमें न दुःखकी बात है, न आश्चर्यकी।

हिन्दी-नवजीवन, १६-१-३०

८६

क्या अहिंसा छोड़ दी ?

एक मित्र कहते हैं कि “आजकल किसी न किसी अवसरमें आपके लिये ऐसी बातें आती हैं, जिनसे यह भ्रम पैदा होता है कि अब आप हिंसाको भी पसन्द करनेके लिये तैयार हो गये हैं। जैसा कि कहा जाता है, गुजरात विद्यापीठमें आपने यह घोषणा की है कि मेरे पकड़े जाने पर हिंसामय मग्नम छोड़ देना, और यह भी कहा है कि यदि पराधीनता और हिंसामे से पसन्दगी करनी पड़े तो आप हिंसाको स्वीकार करने पर आमादा हो जायेंगे। मैं तो यह बात माननेके लिये तैयार नहीं हूँ। परन्तु अखबारमें आनेके कारण नभव है कि जो लोग आपको अच्छी तरह नहीं पहचानते, वे लिये मान भी लें। क्या आप जिस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?”

किसी भी पत्रकारके लिये वगैर जाच-पटताल किये दिन तरह किसीके सबधमें गलत खबर छाप देना बहुत बुरी बात है। जो बात ऊपर कही गयी है, वह मैंने कही ही नहीं। अहिंसा मेरे प्राणके साथ जुड़ी हुयी चीज है, मुझे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। मेरा विश्वास अहिंसा पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और मुझकी सफलताका प्रत्यक्ष अनुभव भी मुझे होता रहता है। मेरे पकड़े जानेके बाद लोगोंको क्या करना होगा, जिस दायरे मैंने जो कुछ भी कहा था वह ठीक जिसका भुलटा था। अर्थात्, मैंने तो यह कहा था कि

अगर अुस मौके पर लोग हिंसक प्रवृत्ति ग्रहण करे तो अहिंसावादी अुसे रोकनेकी चेष्टा करे। पराधीनताके बारेमे जो कहा था वह यह था कि अगर मुझको पराधीनताका या हिंसाकाण्डका साक्षी होनेके लिअे विवग होना पडे, तो मै हिंसाकाण्डका साक्षी होना अवश्य पसन्द करूंगा। अिस कथनमे और जो अखवारमे छपा है, अुसमे बहुत फर्क हे। हिंसा करनेकी तो मेरे कथनमे कोअी बात ही नही है। हम सब तो हिंसादि अनिष्ट कर्मोंके साक्षी, अनिच्छासे ही क्यो न हो, अगर हमेशा रहते आये है, और रहना होगा।

अुक्त पत्रसे अेक बात सीखने योग्य है। वह यह कि जब किसी प्रसिद्ध लोकसेवक या लोकनेताके सबधमे कोअी भी सामान्य अनुभवसे वाहरकी वान सुननेमे या पढनेमे आवे, तो जब तक अुससे पूछ न लिया जाय, अुस पर कभी विश्वास न करना चाहिये।

हिन्दी-नवजीवन, २३-१-३०

८७

राक्षसी विवाह

श्री वनारसीदास चतुर्वेदी लिखते हे

“वडी लज्जाके साथ मै आपका ध्यान ‘माथुर हितैपी’ के ३० दिसम्बरके अकमे प्रकाशित ‘मथुरामे वालविवाहोकी भरमार’ शीर्षक लेखकी ओर आकर्षित करता हू। ये विवाह हमारी माथुर चतुर्वेदी जातिमें हुअे है। दो वर्ष और २॥ और ३ वर्षकी कन्याओंके विवाह करनेका दुर्भाग्य हमारी जातिको ही प्राप्त है। काफी आन्दोलन किया गया। हमारी जातिके प्रतिष्ठित नेता श्री राघेलालजी चतुर्वेदीने बहुत प्रयत्न किया, पर ये वालविवाह नहीं रोके जा सके। पिछले वर्ष तो ८ महीने और सवा सालकी लडकियोंकी शादी की गयी थी। समझमें नहीं आता कि अिन लोगोंका क्या अिलाज किया जाय? यह बात

ध्यान देने योग्य है कि हम लोग, यानी चतुर्वेदी ममाज, अपनेको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण समझते हैं और दूसरे ब्राह्मणों तकके हाथकी रोटी खानेमें पाप समझते हैं।”

जिन विवाहोंका वर्णन बनारसीदासजीने किया है, ऐसे विवाहोंको राक्षसी न कहे तो क्या कहे? दुखकी बात यह है कि ऐसे विवाहोंमें हिस्सा लेनेवाले लोग प्रतिष्ठित रहते हैं। इससे उनको रोकनेमें बहुत कठिनायियाँ पैदा होती हैं, और इसके साथ जब धर्मको मिलाया जाता है, तब तो कठिनायियोंकी मात्रा और भी बढ़ जाती है। कैसे भी हो, सब अपद्रवोंके लिये सत्याग्रह एक संपूर्ण अुपाय हो सकता है, हमेशा हर हालतमें सत्याग्रहका प्रयोग करनेकी हममें शक्ति नहीं रहती, या प्रयोग करनेका तरीका हमको मालूम नहीं होता, यह दूसरी बात है। इससे सत्याग्रहकी नहीं, लेकिन सत्याग्रहीकी मर्यादा मिट्ट होती है। एक प्रयोग अपरोक्त परिस्थितिमें प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, जिस घरमें ऐसे विवाहका आदर किया जाय, अुमका त्याग करना चाहिये और अुसकी तरफसे किसी प्रकारकी मदद नहीं लेनी चाहिये। जैसे कि पिता अगर अपनी छोटी लड़कीको व्याहना चाहता है या अुसे बेचना चाहता है, तो अुस हालतमें अुस घरके सब लड़के-लड़की या कोई भी, जिसमें शक्ति है, पिताके घरका त्याग करे और अुमकी तरफसे कुछ भी मदद न ले। ऐसा करनेमें पिताके हृदय पर कुछ न कुछ अमर अवश्य होगा। परंतु अमर न भी हुआ तो भी जिन्होंने त्याग किया है, वे अिम पापमें बच जायेंगे। साथ ही अुन्हे श्रद्धा रखनी चाहिये कि ऐसे त्यागका अंतिम परिणाम शुभ ही हो सकता है। मैंने तो दृष्टांत-रूपमें ऐसे मौके पर सत्याग्रहका यह एक ही प्रयोग बतलाया है। परिस्थितिको देखकर प्रत्येक सत्याग्रही और भी प्रयोगोंकी तलाश कर सकता है।

वर्णधर्म और श्रमधर्म

(१)

निम्नलिखित प्रश्न पूछे गये हैं और उनके उत्तर प्रत्येक प्रश्नके नीचे ही दिये जाते हैं

प्र० — टाल्स्टाय द्वारा प्रतिपादित श्रमधर्म आप मानते हैं क्या ?

अ० — अवश्य ।

प्र० — क्या आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपना सब काम स्वयं करे ?

अ० — न मैं चाहता हूँ, न मैं इसे शक्य मानता हूँ और न टाल्स्टायने इसे आवश्यक माना है । मनुष्य जितना स्वाधीन है, उतना ही पराधीन भी । वह जब तक समाजमें रहता है, ओर उसे रहना ही होगा, तब तक उसे अपनी स्वाधीनता दूसरोकी, अर्थात् समाजकी स्वाधीनतासे मर्यादित रखनी पड़ेगी । इसलिये अतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य यथासंभव अपना काम अपने आप कर ले, अर्थात् मैं अपने लिये पानीका लोटा भर लूँ, परंतु अपने लिये अपना कुआ न खोदूँ । पानीका लोटा न भरनेमें घमण्ड है, कुआ खोदनेके विचार या आरंभमें मूर्खता है । इसलिये प्रत्येक कार्य स्वयं किया जाय या दूसरोकी सहायतासे, इसका निश्चय करनेके लिये विवेक-वुद्धिका उपयोग करना चाहिये ।

प्र० — क्या आप चाहते हैं कि सभी लोग शारीरिक श्रम द्वारा अपनी आजीविका उपार्जन करें ?

अ० — अवश्य । सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीमें जगतमें और विघेपनया भारतवर्षमें अत्यंत दरिद्रता पैदा हो गयी है । अनारोग्यका भी यही एक बड़ा कारण है । धनोपार्जनमें जो अति लोभ पैदा हुआ है, उसका यह प्रधान कारण है । यदि सब अपनी आजीविका शारीरिक परिश्रममें पैदा करें, तो लोभवृत्ति कम हो जायगी और

घनोपार्जनकी शक्ति भी अपने आप बहुत क्षीण हो जायगी। शारीरिक परिश्रम करनेसे अनारोग्य भी प्रायः मिट जायगा और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अच्च-नीचका भाव सबका सब नष्ट हो जायगा।

हिन्दी-नवजीवन, ६-२-'३०

(२)

प्र० — वर्णाश्रम धर्ममें जो श्रम-विभाग है, क्या वह मानव-विक्रम और मानव-कल्याणके लिये पर्याप्त नहीं है? श्रमधर्म और वर्णधर्म, जिन दोनोंमें आप किमको अधिक मानते हैं।

अ० — जिस प्रश्नकी ध्वनि है कि श्रमधर्म और वर्णधर्म परस्पर विरोधी धर्म हैं। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों सहवर्ती और आवश्यक हैं। वर्णधर्म सामाजिक धर्म है और श्रमधर्म वैयक्तिक। ऋषियोने समाजको चार भागोंमें बाँटा और समाज-हितकी व्यवस्था करके उसके द्वारा लोक-धातक प्रतिस्पर्धाको मिटानेकी चेष्टा की। जिसलिये उन्होंने एक वर्णको समाजकी जानवृद्धिका, दूसरेको समाजके जानमालका, तीसरेको समाजके व्यापारका और चौथेको समाजके परिचर्यात्मक व्यवहारका रक्षक बनाया। चारों कार्य अमुक प्रमाणमें आवश्यक थे और हैं, जिसलिये एकको अच्च और दूसरेको नीच माननेका कोई भी कारण न था। तुलाधारका दृष्टांत देकर ब्राम्हणोंने यह बताया भी है कि प्रत्येक धर्मों स्वधर्मके पालनमें मोक्ष-पदके लायक बन सकता है और एक-दूसरेके नाश स्पर्धा करनेमें, एक-दूसरेको अच्च-नीच माननेमें अवगति होती है।

वर्णधर्मके यह माने भी कभी नहीं हैं कि कोई वर्ण वैयक्तिक श्रमधर्ममें मुक्त है। श्रमधर्म किसी भी वर्णके पद व्यक्तियोंके लिये है। ब्राह्मणको भी नमित्पाणि होकर उसके पान जाना पड़ता था, अर्थात् जुने भी जंगलमें जाकर उगड़ी लानी और गोमेवा ज्वनी पड़ती थी। यह काम वह समाजके लिये नहीं, किन्तु अपने लिये, अपने कुटुम्बके लिये करता था। केवल वच्चे और जपग ही जिन श्रममें मुक्त रहते थे।

श्रमधर्ममे से टाल्स्टायने जो आजीविका धर्म प्रस्तुत किया है, वह अेक अुपसिद्धात है। टाल्स्टायने देखा कि यदि श्रम या मेहनत सबको करना ही है तो असका यह अर्थ है कि मनुष्य अपनी आजीविका शारीरिक श्रमसे पैदा करे, बुद्धिबलसे कभी नही। वर्णधर्ममे प्रत्येक वर्णका धर्म समाज-हितके लिअे अेक कर्तव्य था और आजीविका अुसमे हेतु नही थी। क्षत्रियको धन मिले या न मिले, रक्षा तो करनी ही पडेगी। ब्राह्मणको भिक्षा मिले या न मिले, ज्ञान देना ही पडेगा। वैश्यको धन मिले या न मिले, कृषि-नोरक्षा करनी ही पडेगी। परतु टाल्स्टायका यह कथन सर्वथा ठीक है कि आजीविकार्थ हरअेकके लिअे शारीरिक श्रम करना आवश्यक है। अस सर्व-साधारण धर्मका लोप होनेसे अथवा अिसे न जाननेके कारण ही आज अस जगतमे दु खद विपमता पायी जाती हे। यो तो कुछ विपमता हमेशा रहेगी, कितु वह विपमता अेक पेढके विविध पत्तोंके समान सुदर और सुखद लगेगी। शुद्ध वर्णधर्ममे विपमता हे ही, और जब वह अपने शुद्ध रूपमे विद्यमान था तव वह सुखप्रद, शातिप्रद तथा सुन्दर था। परतु जब कअी अेक मनुष्य अर्थ-सग्रह ही के कारण अपनी बुद्धिका अुपयोग करते है, तव घातक विपमता पैदा हो जाती है। जैसे यदि शिक्षक (ब्राह्मण), सिपाही (क्षत्रिय), व्यापारी (वैश्य) और वढाी (शूद्र) समाज-हितके लिअे नही, बल्कि धन-सग्रहके लिअे अपना धधा करे तो वर्णधर्मका लोप हो जाता है। क्योकि धर्ममे धन-सग्रहको कोअी भी स्थान नही हो सकता। समाजमे शिक्षक, वकील, डॉक्टर, सिपाही वगैराकी आवश्यकता है। परतु जब ये लोग स्वार्थवश काम करते है तव समाज-सरक्षक मिटकर समाज-भक्षक बन जाते है।

गीताके तीसरे अव्यायमे भगवानने

“सह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन प्रसविष्यध्व अेप वोऽस्तिवष्ट-कामधुक् ॥”

अर्थात् ‘यज्ञके साथ साथ प्रजाको पैदा करके प्रजापतिने कहा, अिसीसे तुम्हारी वृद्धि हो, यही तुम्हारी कामधुक् हो।’—यह

कहकर दुनियाके अेक महान सिद्धातका निरूपण किया है। और अब हम यज्ञका मूल अर्थ भलीभाति समझ सकते हैं। यज्ञका अर्थ शारीरिक कर्म है और यह ऒीश्वरकी प्राथमिक और प्रथम पूजा है। ऒीश्वरने हमें देह दी है। अन्नके बिना देह रह नहीं सकती और बिना परिश्रमके अन्न पैदा नहीं हो सकता। अतएव शारीरिक श्रम सर्वसाधारण धर्म बना। यही टाल्स्टायका ही क्या, सारे मसारका श्रमधर्म है। असि महायज्ञको न जाननेके कारण ही दुनियामे राक्षसीवृत्तिका अुदय हुआ और बुद्धिशाली लोगोने बुद्धिका अुपयोग दूसरोको लूटनेके लिअे किया। यह तो स्पष्ट है कि ऒीश्वर परिश्रही नहीं है। सर्वशक्तिमान होनेके कारण वह प्रतिदिन अितना ही अन्न पैदा करता है जितना प्रत्येक मनुष्य या प्राणीके लिअे काफी हो जाय। असि महान नीतिको न जानते हुअे कभी लोग अनेक प्रकारके भोग भोगते हैं, असिमे दूसरोको भूखो रहना पडता है। अगर असि लोभको छोडकर अैमे लोग अपनी रोटीके लिअे आप परिश्रम करे और आवश्यक रोटी ही खाये, तो जो कगालियत आज हम देखते हैं, वह नाबूद हो जाय। अब प्रश्नकर्ता समझ गये होंगे कि वर्णधर्म श्रमधर्मका सहवर्ती है, अेक दूसरेका सहायक है और आवश्यक है।

हिन्दी-नवजीवन, १३-२-१३०

(३)

प्र० — चारो वर्णोंके गुण किसी अेक ही व्यक्तिमें पाये जायें यह है तो अच्छा, पर क्या अधिकांश मनुष्य-समाज अैसा बन सकता है, और क्या समाजके सामने यह आदर्श रखना अुचित है?

अु० — कभी गुणकर्म तो सब वर्णोंके लिअे समान है ही, और होने चाहिये, लेकिन सब वर्णोंके सब गुण सबमें जाना अनावश्यक और असभव है।

प्र० — टाल्स्टायका श्रमधर्म यदि सर्वमान्य हो अुठे, तो 'जब लग ताजा पोही बेही, तब लग भूलै राम मनेही' कहनवाले कबीरजी और पुष्पकी भाति सप्रतीक्ष भावसे बैठनेकी मनोकामनावाले रवीद्रका

जिस दुनियामे रहना दूसर न हो जायगा और क्या यह ससारके लिये दुखकी बात न होगी ?

बु० — श्रमधर्म कबीर या रवीन्द्रनाथके सिद्धांतोका खडन करने-वाला नहीं है, बल्कि उन दोनोंके काव्यको अधिक शक्तिशाली और शोभास्पद बनानेवाला है। श्रमधर्म बौद्धिक शक्तिका ह्याम नहीं करता, खुलटे खुसका सच्चा पोषक है। भेद मात्र अितना ही है कि श्रमधर्मका अपासक अकेली काव्य-रचना ही से अपनी आजीविका कभी पैदा नहीं करेगा और न श्रमका सर्वथा त्याग ही करेगा। कबीर श्रमधर्मके पोषक थे ही। अन्होंने भजनादि बनाकर कभी कौड़ी भी नहीं कमायी थी। वह कपडा वुनकर अपनी रोटी कमाते थे। धर्म-प्रचार उनका स्वभाव या मनोरजनका विषय बन गया था। रवीन्द्रनाथ जिस युगके कवि-श्रेष्ठ है, क्योंकि काव्य-रचना द्वारा वह अपने गुजारेके लिये धन नहीं कमाते। काव्य-रचनाने अन्हें जो कुछ आमदनी होती है, सो सब वह अपनी सस्याको दे डालते हैं। उनकी अपनी जायदादमें से उनका निर्वाह होता है। वह श्रमधर्मको कहा तक मानते हैं, सो मैं नहीं जानता, अितना जरूर जानता हूँ कि वह श्रमधर्मके निंदक कदापि नहीं हैं। इतिहासमें हमें पता चलता है कि प्राचीन कवियों अर्थात् जानियोंने श्रमधर्मका पालन किया है, फिर भले वह अनजाने ही क्यों न हो। फलस्वरूप उनकी प्रमादी आज भी मौजूद है।

प्र० — श्रमधर्मके अनुसार तो औसा और बुद्ध और स्वयं टाल्स्टाय भी दोषी ही रहते हैं। टाल्स्टायकी स्त्रीने ही कहा है कि पुस्तकें लिखनेके सिवा अिनसे कोअी काम नहीं हो सकता। लोगोकी हमी प्राप्त करने लायक बटखीगिरी या दूसरे काम अन्होंने मीखे हो नहीं, पर अिनने टाल्स्टायका श्रमधर्म सतुष्ट नहीं हो सकता। क्या इसी-लिये जिस पर मावधानीपूर्वक विचार करनेकी जरूरत नहीं है ?

बु० — अिस मतव्यमें इतिहासकी विस्मृति है। औसा तो बटखी थे। अन्होंने बौद्धिक जीवनको अपनी आजीविकाका मावन कभी नहीं बनाया था। बुद्धदेवने ज्ञानप्राप्तिने पहले कितना परिश्रम

किया था, सो हमें मालूम नहीं है। हा, अतना हम जानते हैं कि अन्होंने अपनी आजीविकाका अपार्जन धर्म-प्रचार द्वारा नहीं किया, वह भिक्षात्र खाते थे। उसमें श्रमधर्मको कोसी हानि नहीं पहुच सकती थी। परिव्राजकको काफी शारीरिक श्रम अठाना पडता है। अब रहे टाल्स्टाय, सो अुनकी धर्मपत्नीने जो कुछ कहा है, वह सत्य है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। विचार-परिवर्तनके बाद टाल्स्टायने जो पुस्तके लिखी थी, अुनकी आयमें से अपने लिये अन्होंने कुछ नहीं लिया था। लाखोंकी जायदादके मालिक होते हुअे भी वे अपने घरमें मेहमान बनकर रहते थे। ज्ञानप्राप्तिके बाद वह हर रोज आठ घटोकी मजदूरी करते थे। कभी खेत पर जाने थे तो कभी घरमें बैठकर जूते बनाते थे। अिन कामोंसे कुछ नहीं तो भी अपने पेटके लिये आवश्यक मजदूरी वह अवश्य पा जाते थे। टाल्स्टाय जो कहते थे, वह करनेकी भी बहुत चेष्टा करते थे। यह अुनकी विशेषता थी। अिस सारे कथनका निचोड यह है कि जिम धर्मका पालन प्राचीन लोगोंने स्वत किया और जिमका पालन आज भी जगतका अधिकांश करता है उस श्रमधर्मको अन्होंने जगतके सामने स्पष्ट रूपमें रखा है। मच तो यह है कि श्रमधर्म टाल्स्टायकी मौनिक शोध नहीं, शोध थी रूसके अेक महान लेखक वुर्नाफकी। टाल्स्टायने अुमको बल दिया और जगतके सामने जाहिर किया।

हिन्दी-नवजीवन, २०-२-२०

(४)

प्र० — टाल्स्टायने लिखा है 'पैसा और गुलामी अेक ही वस्तु है — अिसके अुद्देश्य अेक हैं और अिमके परिणाम भी अेकमे हैं।

सपना गुलामीका नया और भयवर स्वरूप है और पुरानी व्यक्तिगत दासताकी भाति यह गुलाम और मालिक दोनोंको पतित और भ्रष्ट बना देता है। अितना ही क्यों? यह जिमने भी अधिक बुरा है, क्योंकि गुलामीमें दास और स्वामीके बीच मानव-मवयकी जो म्निग्वता रहती है, यह अुने भी नष्ट कर देता है।'

क्या आप इस बातसे सहमत हैं? क्या रुपया निर्दोष विनिमयका साधन कभी नहीं बन सकता? यदि बन सकता है तो कैसे, और नहीं तो क्यों?

अ० — प्रश्नकर्ताने जैसा लिखा है यदि वही बान टालस्टायने कही हो तो मुझे वह मालूम नहीं है। गुलामी और पैसा सजातीय शब्द नहीं हैं, इसलिये इन दोनोंमें मुकाबला नहीं हो सकता। गुलामी मनुष्यकी एक स्थिति है और हमेशा त्याज्य है। पैसा जगतके साथ अपना आर्थिक व्यवहार चलानेका एक साधन-मात्र है। फिर भले यह कितना ही बलवान साधन क्यों न हो, उससे जितनी बुराईकी संभावना है उतनी ही भलाई भी हो सकती है। यही बात दूसरे बहुतेरे जड़ साधनोंके लिये भी कही जा सकती है। किसी न किसी हालतमें और किसी न किसी रूपमें पैसेकी आवश्यकता तो रहेगी ही। गुलामीकी आवश्यकता न कभी थी, न रह सकती है। यहाँ पैसेका अर्थ समझ लेना चाहिये। जब मैं अनाज देकर जूते खरीदता हूँ, तो जूते खरीदनेका साधन होनेके कारण अनाज पैसा बन जाता है। मगर चूँकि बहुतेरे लोगोंके लिये अनाजके जरिये लेन-देन चलाना मुश्किल होता है, सजा-रूपसे धातुका या कागजका उपयोग हो सकता है। यह धातु अथवा कागज ही पैसा है। इसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। किन्तु जब कोई मनुष्य अपने कागज, धातुके सिक्के या अनाजका आवश्यकतासे ज्यादा संग्रह करता है तब बुराई पैदा होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं पैसेमें कोई दोष नहीं है, परन्तु उसके लोभमें दोष है। ठीक इसके झुलटे गुलामी लोभकी निशानी है। एक भी आदमीको गुलाम बनाकर रखनेमें लोभ है, दोष है। मगर पैसा या धनका अधिक मात्रामें रखना दोष है।

परन्तु जो मनुष्य वर्णधर्मको समझता है, वह संतुष्ट रहता है, इसीलिये वह धनका लोभ भी नहीं करेगा। और जो मनुष्य धर्मधर्म समझेगा वह किसीको गुलाम बनाकर नहीं रखेगा।

गंदा साहित्य

कोजी देश और कोजी भाषा गंदे साहित्यसे मुक्त नहीं है। जब तक स्वार्थी और व्यभिचारी लोग दुनियामें रहेंगे, तब तक गंदा साहित्य प्रकट करनेवाले और पढ़नेवाले भी रहेंगे। लेकिन जब जैसे साहित्यका प्रचार प्रतिष्ठित माने जानेवाले अखबारोंके द्वारा होता है, और अमुका प्रचार कलाके नामसे या नेवाके नामसे किया जाता है, तब वह भयंकर स्वल्प धारण करता है। जिस प्रकारका गंदा साहित्य मुझे मारवाडी समाजकी तरफमें मिला है और प्रतिष्ठित मारवाडी लोगोकी ओरमें प्रकाशित अंक वक्तव्यकी प्रति भी मुझे भेजी गयी है। जिस वक्तव्यमें मारवाडी समाजको जागृत किया गया है और बताया गया है कि जैसे साहित्यका, जो कलाके नामसे परन्तु केवल वन कमानेके लिये प्रकट होता है, समाजको बहिष्कार करना चाहिये। जिस पत्रको विशेषतया ध्यानमें रखकर यह वक्तव्य प्रकट किया गया है, वह 'चाद' नामक मासिकका 'मारवाडी अंक' है। मैं अमुके पूरा पट नहीं सकता और न पढ़नेकी इच्छा ही है, लेकिन जो कुछ मैं पढ़ सका हूँ, वह अतना गंदा और बीभत्स है कि कोजी भी मनुष्य, जिसके दिलमें विवेक है या समाजके हितका जरा भी खयाल है, कभी ऐसी बातें प्रकाशित नहीं करेगा। मुबारके नामसे ऐसी चीजोंका प्रकट करना अनावश्यक और हानिकारक है। 'चाद' के समान गंदे गीत गानेवाले लोग अखबार नहीं पढ़ा करते। पढ़नेवाले दो प्रकारके ही हो सकते हैं। अंक पढ़े-लिखे कामुक लोग, जो अपनी वामनाको किसी न किसी प्रकार तृप्त करना चाहते हैं, दूसरे निर्दोष-बुद्धि, जो आज तक व्यभिचारमें फसे नहीं हैं, परन्तु जिनकी बुद्धि परिपक्व भी नहीं है, जो लालचमें पड़कर विकारवश हो सकते हैं। जैसे लोगोके लिये गंदा साहित्य घातक है। यही सब लोगोका अनुभव

भी है। मुझे भुम्मीद है कि प्रतिष्ठित मारवाडी सज्जनोके वक्तव्यका असर 'चाद' के सपादक अित्यादि पर होगा, वे अपने अिस अकको वापस ले लेंगे और दुवारा अैसा गदा साहित्य प्रकट न करनेकी कृपा करेंगे। अिससे भी बढकर कर्तव्य तो अिस वारेमे मारवाडी समाजका और सर्व-साधारण समाजका है। वह अैसा गदा साहित्य न कभी खरीदे और न पढे ही। हिन्दी पत्रोंके सपादकोंके सर पर दोहरा बोझ है। क्योंकि हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं और अिसलिअे अिसष्ट्रभाषाकी रक्षा करनेका विशेष धर्म अुन्हे प्राप्त होता है। मेरे-जैसा राष्ट्रभाषाका पुजारी राष्ट्रभाषामे अुत्कृष्ट विचारोंको प्रकट करने-वाली पुस्तकोंकी ही प्रतीक्षा करेगा। अिसलिअे यदि सम्भव हो तो हिन्दी साहित्य सम्मेलनको अेक भाषा-समिति नियुक्त करनी चाहिये, जिसका धर्म प्रत्येक नयी पुस्तककी भाषा, विचार आदिकी दृष्टिसे परीक्षा करना हो। अिस परीक्षामे जो पुस्तके सर्वोत्तम मानी जाय और जो गदी ठहरे, समिति अुनकी अेक फेहरिस्त तैयार करे और अच्छी पुस्तकोंका प्रचार तथा गदी पुस्तकोंका बहिष्कार करनेके लिअे जनताको प्रेरित करे। अैसी समिति तभी सफल हो सकती है, जब अुसके सदस्य साहित्य-ज्ञान और साहित्य-सेवाके लिअे ही अपने-आपको अर्पित कर दे।

हिन्दी-नवजीवन, ६-३-'३०

बंगाल-आसाममें हिन्दी

पाठकोको पता होगा कि सन् १९२८ में कलकत्तेमें अेक हिन्दी-प्रचार-समिति स्थापित की गयी थी । समितिके कोषाध्यक्ष श्री घनश्यामदास विडला थे । अिन समितिके कार्यका विवरण और हिमाव मेरे पास आ गया है । विवरणमें से निम्नलिखित वाते नीचे देता हूँ

“समेलनकी ओरमें फरवरी माममें ही कलकत्तेमें चार पाठशालाअे खोली गयी — वैठकखाना रोड, भवानीपुर, बाग-वाजार और प्रवासी कार्यालय । अिनमें कोअी ६० विद्यार्थियोंने नाम लिखाये । प्रवासी कार्यालयवाली पाठशाला शीघ्र ही बन्द कर देनी पडी, क्योकि वहाके विद्यार्थी अितने व्यस्त थे कि अुन्ह समय ही नही मिला । शेप पाठशालाओमें से वैठकखाना रोडकी पाठशाला आगे चलकर आर्य समाजवाली पाठशालामें मिला दी गयी । कलकत्तेमें तथा बाहर अन्यान्य पाठशालाअे खोलनेका भी शीघ्र प्रयत्न किया जाने लगा और परिणाम यह हुआ कि अप्रैलके अत तक अिन पाठशालाओके अतिरिक्त दो नअी पाठशालाअे खोली गयी — अेक आर्य समाज मंदिर, कलकत्तामें और अेक खादी प्रतिष्ठान, सोदपुरमें । अिनके अतिरिक्त बोगरा, दीनाजपुर, बाकुरा, रानीगजकी चार पाठशालाअें सम्मेलनसे सम्बद्ध कर ली गयी । धीरे-धीरे आदोलन आगे बढ़ाया गया और जुलाअीके अन्त तक अपरोक्त दस पाठशालाओके अतिरिक्त पाच नअी पाठशालाअे और खुली । अेक कलकत्तेमें शिमला व्यायाम समितिमें और चार बाहर — रंगपुर, ढाका, जैसोर और मैमनसिंहमें खुली । अिन पाठशालाओमें ढाका और रंगपुरमें सम्मेलनके प्रचारक स्वयं काम कर रहे हैं । दूसरी जगहों पर वहाके अुत्साही निवासी काम मभाले अुअे हैं ।

असके बाद भी प्रचार-कार्य बराबर जारी रहा और नवम्बरके अन्त तक तीन नयी पाठशालाएँ और खुली—अेक पल्ली सस्कार समिति कार्यालय कलकत्तामे, और दूसरी नवद्वीप तथा जमालपुरमे। जमालपुरके अुत्साही निवासियोने हिन्दी पुस्तकालय खोलनेके लिअे अेक जमीनका टुकडा भी खरीद लिया है।

“अिन अठारह पाठशालाओमे से रगपुर, ढाका, वागवाजार, भवानीपुर और वैठकखाना रोडकी पाठशालाओका खर्च सम्मेलनके जिम्मे रहा। शेष स्थानोके खर्चका भार तत्स्थानीय सज्जनोने ही सभाला। अस समय कुछ सज्जन सहायताके रूपमे कुछ चाहते है। अुनमे लिखा-पढी हो रही है। प्राय सर्वत्र प्रयत्न यह किया जा रहा है कि जहा पाठशालाएँ हो वहासे ही अुन पाठशालाओका खर्च निकाला जाय। असके अनुमार प्रचारकोको हिदायत भी दी जा चुकी है।

“पाठशाला खोलनेके अतिरिक्त अपने अनुकूल वायुमण्डल तैयार करनेके लिअे प्रचार-कार्य भी विशेष रूपसे किया गया। असके लिअे कभी सार्वजनिक सभाएँ करके, समय-समय पर समाचार-पत्रोमे विज्ञप्तियाँ और लेख प्रकाशित करवाकर तथा प्रचार-सवधी यात्राएँ करके और सार्वजनिक सस्थाओमे अस आन्दोलनके अनुकूल प्रस्ताव पास करके प्रचार किया गया। रगपुरमे बंगाल प्रातीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी किया गया। अस अधिवेशनका बहुत अच्छा प्रभाव पडा। अससे प्रातके कोने कोनेमें हमारी आवाज पहुँची और असके बाद वाले दोरेमे जब हम लोग जैसोर, झालाकोठी, बारीसाल आदि गये तो परिस्थिति बहुत कुछ अनुकूल पायी। अिन कामोके अलावा तुलमी-जयतीका अुत्सव बड़ी धूमधाममे मनाया गया। अिम अवसर पर अेक कवि-सम्मेलन भी किया गया। यात्राओमे प्रचार-कार्यको सबसे अधिक सहायता मिली। हिन्दीकी आवश्यकता अब प्राय सभी अनुभव करते है और वह अवस्था आ गयी है, जब प्रत्येक जिलेमें अेक

केन्द्र स्थापित हो सकता है। सम्मेलनकी ओरसे छात्रवृत्ति देकर चार प्रचारक तैयार किये गये हैं। जिनमें से दो रंगपुर और ढाकामें काम कर रहे हैं, अेक सज्जन चादपुरमें हैं और अेक फिलहाल कलकत्तेमें ही काम करते हैं।

“आसामका हिन्दी-प्रचार कार्य अधिकांशमें श्री लक्ष्मी-नारायण शास्त्री पर ही निर्भर है। वह बड़े परिश्रम और अध्यवसायके साथ काम कर रहे हैं। पहलेसे स्वतंत्र रूपसे काम करते रहनेके कारण उनको अनुभव भी है, अतः वह काममें सफल हो रहे हैं। उन्होंने ११ स्कूल खोले हैं, जिनमें से प्रत्येकमें औसतन ३०-४० विद्यार्थी पढ़ते हैं। पिछले दिनो दिवालीके अवसर पर उन्होंने सफलतापूर्वक आसाम प्रान्तीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन भी किया। खर्चका प्रबन्ध वे किसी तरह वहीसे कर लेते हैं। किन्तु अब खर्च चलानेमें कठिनायी हो रही है। अतः वह भी सहायताके लिये लिखा-पढी कर रहे हैं। संक्षेपमें पिछले सालका यही कार्यविवरण है।

“अस समय सम्मेलनकी आर्थिक अवस्था खराब है और जिसलिये काम आगे बढ़ानेमें रोकना पड़ रहा है। खर्च कम करनेके विचारमें पिछले अक्तूबर महीनेसे मंत्रीने दो प्रचारकोका खर्च, जिसे देनेमें कार्यसमिति असमर्थ थी, अपने अूपर ले लिया है। भवानीपुरकी पाठशालाके लिये अध्यापकका जो खर्च लगता है, वह भी मंत्री अपनी जेबसे ही देते हैं। घनाभावको मिटानेका प्रयत्न किया जा रहा है। आशा है, शीघ्र ही यह संकट दूर होगा।”

असमें मालूम होता है कि काम कुछ न कुछ अगमें हो रहा है। जिस कार्यके और भी बढ़नेकी बहुत गुंजायिश है। प्रत्येक पाठशालाका खर्च स्थानिक मददसे पूरा करनेका प्रयत्न किया जा रहा है, और यह स्तुत्य है। अिन्ही तरह सफलता प्राप्त हो सकती है। आरम्भ भले ही मुख्य केन्द्रसे किया जाय। अतमें तो सारा न्यायिक कार्य स्वावलम्बी ही बन जाना चाहिये। तभी प्रचार-कार्य विस्तृत और न्यायी

रूप पकड़ सकता है। वगाल और आसाम जैसे क्षेत्र हैं, जिनमें हजारों लोगोको हिन्दी पढ़ाई जा सकती है। इस कार्यके दो विभाग तो हैं ही—एक शिक्षा और दूसरा स्थानिक सम्मेलनका व्याख्यान द्वारा प्रचार-कार्य। एक तीसरे विभागकी और आवश्यकता है, और वह है शिक्षाको सुलभ करनेके अुपायोका सशोधन। तज्ज्ञ और तत्परायण शिक्षक शिक्षणक्रमको शीघ्रतासे सफल करनेके लिये प्रतिदिन अुपायोकी खोज करते रहते हैं। वगला और आसामी भाषाओके बहुतेरे शब्द हिन्दीसे मिलते-जुलते हैं। इस विषय पर परिचय करानेवाली पुस्तके लिखना, स्वयं-शिक्षक तैयार करना, हिन्दी-वगला और वगला-हिन्दीके छोटे-छोटे शब्दकोष प्रकट करना और नागरी लिपिमें वगला पुस्तके तथा वगला लिपिमें हिन्दी पुस्तके प्रकाशित करना आदि काम बहुत ही जरूरी हैं। ऐसी पुस्तके स्वावलंबी बन सकती हैं, जैसे कि मद्रासमें आज लगभग बन चुकी हैं। जब पुस्तके सचमुच ही अुपयोगी और अच्छी होती हैं, तब अुनकी प्रतिष्ठा अपने-आप बढ़ जाती है और लोगोसे अुन्हे प्रोत्साहन भी खूब मिलता है।

एक बात और। वगाल मारवाड़ी व्यापारियोका एक बड़ा केन्द्र है। वगालमें हिन्दी-प्रचारका काम अिन्ही भाषियोकी एक खास जिम्मेदारी है। अतः इस प्रचार-कार्यमें धनाभावके कारण कोअी रुकावट नहीं पड़नी चाहिये।

हिन्दी-नवजीवन, १३-३-३०

स्वराज्य और रामराज्य

स्वराज्यके कितने ही अर्थ क्यों न किये जाय, मैं भी उसके कितने ही अर्थ क्यों न बताता रहा हूँ, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल-सत्य एक ही अर्थ है, और वह है रामराज्य। यदि किसीको रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूँगा। रामराज्य शब्दका भावार्थ यह है कि उसमें गरीबोंकी संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किये जायगें और लोकमतका हमेशा आदर किया जायगा। पर रामराज्यकी प्राप्तिके लिये सब लोगोंको हाथ बटाना चाहिये। इस कामके लिये हमारे पास खादी ही एक सर्व-व्यापक और रचनात्मक साधन है। लेकिन लोगोंकी शक्तिको बढ़ानेके लिये किसी दूसरी व्यापक वस्तुकी भी आवश्यकता थी। नमक-कर वह वस्तु है, और हम उसे पा चुके हैं। नमकका उपयोग तो गरीब और अमीर, दोनों, समान रूपमें करते हैं, और चूँकि इस सर्वोपयोगी, सबके लिये आवश्यक वस्तु पर कर लगाया गया है, हरएक मनुष्य नमक-करके इस कानूनका सविनय भंग कर सकता है, और यो अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इस तरहके सविनय भंगमें जो शक्ति बढ़ेगी, उसके शांतिमय और शांतिप्रद होनेके कारण राम-राज्य स्थापित करनेमें उसमें हमें बड़ी मदद मिलेगी। नमक-करके समान और भी अनेक कर हैं, जो जनताके लिये भाररूप हैं और जिन्हें मिटानेका प्रयत्न करनेमें लोगोंको मन्ची शिक्षा मिल सकती है, उनकी शक्ति बढ़ सकती है। ऐसे साधनोंमें रामराज्यकी स्थापना आसान हो जायगी। पूर्ण रामराज्य हमें कब मिलेगा, सो तो कोई नहीं कह सकता। परन्तु रातदिन उसीकी रट लगाये रहना हम सबका धर्म है। और सच्चा चिंतन तो वही है, जिसमें रामराज्यके लिये योग्य साधनका भी उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज्य

स्थापित करनेके लिये हमे पाण्डित्यकी कोअी आवश्यकता नहीं है। जिस गुणकी आवश्यकता है, वह तो सब वर्गोंके लोगोमे — स्त्री, पुरुष, बालक और बूढोमे — तथा सब धर्मोंके लोगोमे आज भी मौजूद है। दुख मात्र अितना ही है कि सब कोअी अभी खुसकी हस्तीको पहचानते नहीं है। क्या सत्य, अहिंसा, अनुशासन या मर्यादा-पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणोका हममे से हरअेक, यदि वह चाहे तो, आज ही परिचय नहीं दे सकता ? बात यह है कि हम लोग माया-जालमे फसे हुअे है, और अिसी कारण अपने पासकी चीजको पहचान नहीं रहे है, अुलटे दूरकी चीजोको पहचाननेका निरर्थक दावा करते है। नि सदेह यह बडे शोककी बात है।

पर तो भी 'हिन्दी-नवजीवन' के पाठकोसे मै प्रार्थना करूंगा कि आज देशमे जो महायज्ञ आरभ हो चुका हे, अुसमे वे पूरी तरह हाथ बटानेको तैयार रहे।

हिन्दी-नवजीवन, २०-३-३०

९२

तलवारका न्याय

अेक अव्यापक महोदय लिखते है

" ब्रिटिश शासनमें भारतवर्षका भूमिकर जमीनका भाडा है या टैक्स, यह अेक जटिल समस्या है। टैक्स तो यह हो नहीं सकता, क्योकि सरकारकी मालगुजारी छोटेसे छोटे किसानसे भी, जिसकी खेतीकी आय अुमके भरण-पोषणके लिजे भी पर्याप्त नहीं है, बराबर बमूल की जाती है। भू-भाडेका मिद्धान्त भी नहीं ठहरता, क्योकि जिमके अनुसार तो देशकी भारी जमीनकी मालिक सरकार हो जाती है, और लोगोको खेती करनेके लिये अुसीने अुनके नियत किये हुअे भारी भाडे पर जमीन लेनी

पड़ती है। किसानोंको यह मौका ही नहीं कि वे जिस बातकी चेष्टा कर सकें कि जहासे मस्ते भाड़े पर जमीन मिल सके वहासे ले। हमारी सरकार अिम समस्याको यह कहकर टालती रही है कि अुसने तो अपने पूर्वज मुगल वादशाहोकी ही परिपाटीका अनुसरण किया है। मुगलोंके वन्दोवस्तके आधार पर ही अुसने अपनी मालगुजारी नियत की है। यह बात कहा तक ठीक ठहरती है, यही नीचे बताया जाता है।

“श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त लिखित ‘ब्रिटिश अडर अर्ली ब्रिटिश स्ल’ पुस्तकके पृष्ठ ८५ मे मुगल वादशाहोके शासन-कालके विभिन्न समयकी वगाल प्रान्तकी मालगुजारीके वदोवस्त-सवधी अक नीचे दिये जाते है

वदोवस्तका विवरण	वर्ष	मालगुजारी	वृद्धि या	समय
	(अस्वी)	(रुपयामे)	कमी	वर्ष
अकबरके समयमे				
राजा टोडरमल				
द्वारा वदोवस्त	१५८२	१,०६,९३,१५२	—	—
मुल्तान शुजाद्वारा	१६५८	१,३१,१५,९०७	२४,२२,७५५ वृद्धि	७६
जफरखा द्वारा	१७२२	१,४२,८८,१८६	११,७२,२७९ वृद्धि	६४
शुजाखा द्वारा	१७२८	१,४२,४५,५६१	४२,६२५ कमी	६

“अिन अकोमे मालूम होता है कि राजा टोडरमलके वदोवस्तसे सुलतान शुजा तक अर्थात् ७६ वर्षमें मालगुजारीकी वृद्धि केवल २४ लाख २२ हजार रुपये हुअी थी। मुगलकालकी अिस वृद्धिके मुकाबलेमे अंग्रेजी राज्यके शासन-कालके अकोका अब मिलान कीजिये। सन् १८७४ अी० मे अंग्रेजी राज्यका भारतवर्षमें विस्तार प्राय पूर्ण हो चुका था, अिमलिजे अुसमे आगेकी तुलना करनेमे हमें कोअी दिक्कत नहीं पडती। नीचे अंग्रेजी राज्यमे भारतवर्षकी कुल मालगुजारीके कुछ अक दिये जाते है

वर्ष	मालगुजारी (रुपयोमे)	वृद्धि -	समय
१८७४ आ०	१७ करोड ८८ लाख	—	—
१८९८ आ०	२३ " ३६ "	५ करोड ४८ लाख	१४ वर्ष
१९१३ आ०	२८ " ५ "	४ " ६९ "	१४ "
१९२० आ०	२९ " १ "	१ " ० "	७ "
१९२९ आ०	३६ " ५२ "	७ " ५२ "	९ "

“अिन अकोमे से पहले चार अध्यापक सी० अेन० वकीलके दिये हुअे हैं, और पिछला ‘टाविम्स ऑफ अिडिया’ की सन् १९२९ की ‘अिडियन अीयरबुक’ से लिया है। अिन अकोसे विदित होता है कि जहा मुगल शासनकालमे ७६ वर्षोंमे केवल २४ लाख रुपयोकी ही वृद्धि भूमिकरसे हुअी थी, वहा ब्रिटिश हुकूमतके अदर सन् १८७४ आ० से १९२९ तक केवल ५५ वर्षों ही मे मालगुजारीकी वृद्धि पूरे १८ करोड ५५ लाख रुपयोकी हो गअी। मुगलके समयमे जहा ७६ वर्षोंमे वृद्धि केवल २३ फीसदी हुअी थी, वहा अग्रेजी कालमे ६५ वर्षोंमे १०० फीसदीसे भी अधिक वृद्धि हो गअी है।

“मालगुजारीकी वसूलीके अक लिये जाये तो और भी भारी और प्रत्यक्ष अतर दिखलाअी पडेगा। बगाल प्रान्त अग्रेजी राज्यमे सन् १७६५-६६ आ० से आया। अुससे कुछ वर्ष पहले मुसलमान नवाबके समयकी मालगुजारीकी वसूलीके बगाल प्रान्तके अक तथा साथ ही अग्रेजी आधिपत्यमे आने पर वसूलीके अक नीचे सर जॉन शोरके खरीतेसे दिये जाते हैं

सन्	कुल मालगुजारी (रुपयोमें)	वसूली कितनी हुअी (रुपयोमें)
१७६२-६३	१,४२,४५,५६१	६४,५६,१९८
१७६३-६४	"	७६,१८,४०७
१७६४-६५	"	८१,७५,५३३

अग्रेजी आधिपत्य कायम होने पर

१७६५-६६	"	१,४७,०४,८७५
---------	---	-------------

“अिन अकोसे विदित होता है कि मुसलमानी शासनकालमें वदोवस्तके अनुसार जितनी मालगुजारी थी, वह सब वसूल किसी भी वर्ष नहीं होती थी, वह केवल नाममात्रकी ही थी। और सिर्फ अुसकी आधी ही के करीब वसूल होती थी। अंग्रेजी शासनमे यह बात नहीं है। आजकल तो दुर्भिक्ष कालमें भी मालगुजारीकी वसूली पूरी कठोरतासे की जाती है।

“भारतके गरीब किसानों पर अंग्रेजी राज्यमे भूमि-करकी भारी कठोरताके सवधमे सन् १८७५ आ० के भारत-सचिव लार्ड सेलिसवरी तकने अपने अेक खरीतेमे अिस प्रकार लिखा है

“‘भारतवर्षमे यह अच्छा सिद्धान्त नहीं कि सरकारी आयका अधिकांश भाग मालगुजारीके रूपमे गावोंसे वसूल किया जाय, जहा पर कि रुपये और पूजीकी नितात कमी है, और शहरोको अेक तरहसे ढीला छोड दिया जाय, जहा कि धन बहुत है और बहुतसा भोग-विलासोमे व्यर्थ नष्ट होता है। यदि भारतवर्षका खून चूसना ही है तो छुरा अुन्ही स्थानों पर चलाया जाय जहा पर खून बहुत जमा है या काफी है, अुन भागों पर नहीं जो पहले ही अुसकी कमीके कारण कमजोर है।’”

अिस लेखको पढकर मुझे मेमने और भेडियेके किस्मेका स्मरण हो आया। भेडिया किसी न किसी तरह मेमनेको खा जाना चाहता था, परन्तु किसी न्याय्य वहानेकी खोजमे था। जब कोअी ठीकसा वहाना न मिला तब मेमनेके वापदादोका दोष बताकर अुमने अुसे मार खाया। लोगोंके पास जमीन है, परन्तु न्यायत अुसका मालिक कौन है, अिस सवालकी छानवीनसे सल्तनतको क्या वास्ता? सल्तनत तो रुपयेकी भूखी है और तलवारके बलसे रुपये वसूल करती है। धारासभामे नौकरशाही लबी-चौडी वहम होने देती है, पर अुम वहसके पीछे विश्वास तो यह रहा है कि आग्विर सरकारकी माल-गुजारीमे कुछ कमी नहीं होगी, फिर भले ही जमीन किमीकी बयो न मानी जाय।

असलिये हमारे सामने सच्चा सवाल तो यह है कि हम अस तलवार-बलका मुकाबला कैसे करे? क्या तलवारसे करेंगे? यदि तलवार-बलका मुकाबला तलवारसे ही करना है, तो अभी हमें वर्षों तक गुलामीमें रहना पड़ेगा। क्योंकि कैसा भी शासन क्यों न हो, मालगुजारी भरनेवाले करोड़ों किसानोंका तलवार-बल अके ही दिनमें कभी बढ़ नहीं सकता। जमीन पर किसानका स्वामित्व सिद्ध करनेका अके ही मार्ग है और वह यह है कि किसानोंमें सत्याग्रहका मंत्र फूक दिया जाय। यह अके ऐसा बल है जो सबसे छिपा हुआ है। किसानको अस बलका ज्ञान-भर हो जाना चाहिये। यदि किसान यह समझ ले कि शांतिपूर्वक अन्यायका विरोध करनेसे उसकी जमीन उससे कोसी नहीं छीन सकता, तो वह कदापि अन्यायके बश नहीं होगा। अिमी सत्याग्रहका सबक आज सारा हिन्दुस्तान सीख रहा है। यदि अस पाठशालामें किसान भी शामिल हो गये तो अच्छा ही है। उस हालतमें जमीनके स्वामित्वकी यह जटिल समस्या अपने-आप हल हो जायगी।

हिन्दी-नवजीवन, २७-३-३०

९३

मद्यपान-निषेध

पंडित देव शर्मा 'अभय' हरिद्वारके अिर्दगिर्द मद्यपान-निषेधके लिये कुछ आन्दोलन करना चाहते हैं। मैंने अुन्हे यह कहकर अपनी समिति 'दे दी है कि यदि अुनमें आत्मविश्वास हो तो वह अवश्य ही अस कामको अुठा ले। असहयोगकी कल्पनाकी अुत्पत्ति आत्मशुद्धिकी भावनामें से हुई है। अिसीलिये सन् १९२१ में मद्यपान-निषेधका प्रचण्ड आन्दोलन शुरु हुआ था और अुसमें सफलता भी ठीक-ठीक मिली थी। बादमें यह आन्दोलन बंद करना पडा या अपने-आप ही बंद हो गया, क्योंकि अुममें अशुद्धि यानी बलात्कारने प्रवेग कर लिया था।

अबकी बार लोग जान गये हैं कि बलात्कारमे कभी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं होगी। बिसलिअे जहा अशांतिका कुछ भी भय नहीं है और काफी स्वयसेवक मिल सकते हैं, वहा मद्यपान-निषेधका आदोलन शुरु किया जा सकता है और किया जाना चाहिये।

यह आन्दोलन तीन प्रकारमे किया जा सकता है

१ गराव पीनेवालोके घर जाकर अन्हें समझानेमे,

२ गरावखानोके मालिकोको अपनी दुकाने बंद करनेको समझा-बुझाकर, और

३ -गरावकी दुकानोके आमपास धरना देकर।

ये तीनो कार्य साथ साथ भी किये जा सकते हैं। पहले दोमें तो किसी प्रकारका खतरा ही नहीं है। तीसरेमें बलात्कारका भय जरूर है। संभव है कि अिम बारेमे सरकार मुमानियतका हुक्म निकाले। यदि अैसा कोअी हुक्म निकला भी तो अुसमें डरकी कोअी बात नहीं है। अैसे हुक्मका अनादर करनेसे सहज ही सविनय भग हो सकता है।

जाहिर है कि अिस तरह पिकेटिंगका काम हरअेक आदमी नहीं कर सकता, और न हरअेक जगह ही यह काम हो सकता है। बिसलिअे यह आन्दोलन बहुत ही मर्यादित होगा। परंतु मर्यादित होते अुअे भी यह काम निहायत अच्छा है और अिमका नतीजा भी अच्छा हो सकता है। अतअेव यदि कोअी व्यक्ति आत्मविश्वासपूर्वक अिस आदोलनका सचालन करेगे, तो अुमसे अुझे हर्ष ही होगा।

हिन्दी-नवजीवन, ३-४-३०

कुछ शर्तें

पूर्ण स्वराज्य पाना कठिन है और सहल भी । कठिन है, यदि हम कुछ करना ही न चाहे । सहल है, यदि सारी जनता अपने धर्मको समझ जाय । यही बात हम हर चीजके लिये नहीं कह सकते । ममलन्, वेदाम्यास । यह काम सबके लिये सहल नहीं है । जिसके लिये वरसोका अभ्यास आवश्यक है । परंतु स्वराज्यके लिये तो केवल हृदय-परिवर्तन ही आवश्यक है । क्योंकि स्वराज्य हमारी जन्मसिद्ध संपत्ति है ।

तब प्रश्न यह अठता है कि स्वराज्यके लिये वह कौनसी शर्त है, जिसका पालन सब कोभी कर सकते हैं ? सुनिये

१ नमक-कानूनकी सविनय अवज्ञा सब कोभी कर सकते हैं । जिसमें किसी प्रकारकी तालीम आवश्यक नहीं है । आठ गावके तमाम स्त्री-पुरुषों तथा लड़के-लड़कियों ने मेरे देखते हुये जिस कामको कर बताया । जिन लोगोंने पहलेसे कोभी तालीम नहीं पायी थी ।

२ सब कोभी तकली पर सूत कात सकते हैं । पर चरखा सबको मिल नहीं सकता, क्योंकि वह जरा खर्चीला है । तकली तो घर-घरमें बामकी भी बना ली जा सकती है । अथवा सर्व-साधारण उसे कुछ ही पैसोंमें खरीद सकते हैं । अगर करोड़ों लोग तकली चलाना तथा रुखी धुनना सीख ले तो जितनी चाहिये अतनी खादी बन सकती है । जिस कामके लिये भी किसी लबी-चौटी तालीमकी जरूरत नहीं पड़ती । सिवा इसके तकली तो फुरमतके वक्त चलानेकी चीज है । अतएव यदि लोगोंके दिलमें यह बात बैठ जाय और उनका हृदय-परिवर्तन हो जाय तो करोड़ों स्त्री-पुरुष, बालक-बूढ़े जिस कामको

आसानीसे कर सकते हैं और उनके जिस कार्यसे देशके कमसे कम ६० करोड़ रुपये हर साल बच सकते हैं। हम सब विदेशी वस्त्रका त्याग करके सिर्फ खादी ही पहनें। क्योंकि यही हमारे पहननेकी चीज है। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम थोड़े कपड़ोंसे अथवा सिर्फ अंक लगोटीमें भी अपना काम चला सकते हैं।

चूँकि यह लड़ायी आत्मशुद्धिकी है, जिसलिसे यदि हम गराब, अफीम, तमाखू आदिके व्यसनी हैं तो हमें आज ही जिन व्यसनोको छोड़ देना चाहिये। जैसे और भी कभी काम है जिन्हे अगर चाहें तो हम सब कर सकते हैं। ऊपर मैंने जिन कामोंकी सिर्फ दो-अंक मिसालें ही दी हैं।

स्वराज्य-प्राप्तिके लिये हिन्दू, मुसलमान और अन्य धर्मावलम्बियोंका एक-दूसरेको भाभी-भाभी मानना और एक समान समझना जरूरी है। अस्पृश्यताके पापको भस्मकर उसे दूर करना और दलित भाभी-बहनोंमें प्रेम करना भी आवश्यक है। ये सब वस्तुतः स्वराज्यकी गतें नहीं हैं, पर तो भी स्वराज्यकी व्याख्याके अंतर्गत अवश्य हैं। अब जब कि देशमें अद्भुत जागृति होती चली है, जिन पक्तियोंके हरअंक पाठकोंको चाहिये कि वह जिस यज्ञमें यथाशक्ति बलिदान दें।

हिन्दी-नवजीवन, १०-४-३०

गिरफ्तारियां और जंगली न्याय

कह सकते हैं कि गुजरातने वाजी रखी है। गुजरातके गाव सविनय भगके लिये मैदानमें आ गये हैं। स्त्री, पुरुष और बालक हाथ बटा रहे हैं। नमकके क्षेत्र कभी जगहोंमें पाये जाते हैं। गैरकानूनी नमक लोगोंके घरोंमें पहुँच चुका है। गुजरातको अब सरकारी नमक खाने-खरीदनेकी जरूरत नहीं रही। जो चाहे वह थोड़ी ही मेहनतसे जितना चाहिये अतना तैयार नमक अपने लिये ले आ सकता है।

लेकिन क्या सरकार इस दृश्यको देखती रहती? नहीं। इसी लिये उसने पकड़-धकड़ शुरू की है। धोलेरासे लेकर जलालपुर तालुके तक जागृतिकी लहर फैल चुकी है। नेतागण गिरफ्तार हो चुके हैं। बिन सबके नाम देनेकी मैं जरूरत नहीं समझता। कभी नाम तो मैं भूल गया हूँ।

दरबार साहब और उनके साथियोंको हथकड़ियाँ डाली गयी, जेलमें मुण्डन कराया गया। यह सब अच्छा है, यदि गुजरात इसका मूल्य समझे।

आटमें, अहमदाबादमें, धोलकामे नमक-रुपी स्वमानकी रक्षा करनेवालों पर मार पड़ी है, यह विशेषता है, जिसकी कल्पना नहीं की थी। मैंने सोचा था कि शायद सरकार जोरो-जुल्मसे काम नहीं लेगी। कानूनन् मुकद्दमे चला कर लोगोंको जेल भेजेगी। मेरा विचार झूठा ठहरा। कौसी अपना स्वभाव क्षण भरमें कैसे बदल सकता है? सरकारने अपने लाल पजेका कुछ स्वाद चखाया है, अतः अब हम अधिककी आशा रखें।

गुजरातसे आगे बढ़ते हैं तो दम्बजीमें जमनालालजी, नरीमान वगैरा पकड़े गये हैं। मामले फुर्तीके साथ चल रहे हैं। मालूम होता है कि नजाका आधार मजिस्ट्रेटकी प्रकृति पर निर्भर है।

दिल्लीमें देवदास गांधीके मायी पीटे गये हैं। देवदाम और उनमेंके साथी गिरफ्तार किये गये हैं।

जनता जिस सबका क्या जवाब देगी ? यह लेख प्रकट होगा तब तक तो नहीं बाते पुरानी हो चुकी होगी ।

मैं जनतासे और अधिककी आशा रखता हूँ । विदेशी वस्त्रोंकी होली होनी चाहिये, प्रत्येकके हाथमें तकली रहनी चाहिये । कॉलेज-शालाये खाली हो जानी चाहिये । वकील और डॉक्टर अनेक प्रकारोंमें मदद कर सकते हैं । स्त्रियोंके बारेमें तो मैं अलग लिख ही चुका हूँ । स्वतंत्रताकी अच्छुक जनताके सब अंगोंका विकास हो जाना चाहिये । सरकारी नौकरीका मोह अभी तक कम नहीं हुआ है । यह कमजोरीकी निशानी है ।

लेकिन कमजोरी और स्वतंत्रताकी कभी बनी नहीं है । जहाँ-जहाँ कमजोरी है, जहाँ-जहाँ स्वार्थ है, वहाँ-वहाँसे अनुकी जड़े खोखली हो जाय तो स्वराज्य आज ही है, और आज ही हम जेलके दरवाजे खोलकर सत्याग्रहियोंको बाहर निकाल ला सकते हैं ।

हिन्दी-नवजीवन, १७-४-३०

९६

राष्ट्रपति जेल-महलमें

पंडित जवाहरलाल अब जेलमें हैं । जिसका अर्थ यह है कि सरकारने सारे हिन्दुस्तानको जेलमें ठूस दिया है । यदि हम अितनी बात समझ जाय तो हमें सहज ही अपने धर्मका पता चल सकता है । यदि हम अपनी शक्तिमें जेलके दरवाजे खोलना चाहते हैं, तो हमें नीचे लिखे कामोंमें जुट पडना चाहिये

१ हम सब जगह नमक बनायें और बाँटें ।

२ स्त्रियाँ शराबकी दुकानों पर धरना दें, अर्थात् विनयपूर्वक कलवारों और शराब पीनेवालोंको शराब बेचने तथा पीनेमें रोकें ।

३ इसी तरह स्त्रियाँ विदेशी वस्त्र बेचनेवालों तथा पहननेवालोंको भी विनयपूर्वक रोकें ।

४ घर-घरमे कताओका काम शुरू कर दे।

५ विद्यार्थी विद्यालयोको छोडकर राष्ट्रके कार्यमे जुट पडे।

६ वकील लोग वकालत छोडे और अिस राष्ट्रयज्ञमे अपना सारा समय लगा दे।

७ दूसरे धधोवाले भी जितना समय अिन कामोके लिये दे सके, दे।

८ सरकारी नौकर नौकरी छोडे।

९ किसी भी अवस्थामे अशांत न बने, हिंसा न करें।

१० किसीको अपनेसे नीच न समझे। सब हिलमिल कर रहे।

यदि हम अितना कर सके, तो अवश्य ही हमारी शक्ति बढ जाय और कोअी हमे अपने मार्गसे रोकनेकी हिम्मत न कर सके।

हिन्दी-नवजीवन, १७-४-'३०

९७

सलाम अथवा बेंत ?

अजमेरमे श्री हरिभाबू अुपाध्याय लिखते है

“ जेलमे पयिकजी और बाबाजी (नृसिंहदासजी)से चक्की पिसवाओ जा रही है। न तो अुन्हे राजनैतिक कैदी माना है, न कोअी ‘क्लास’ ही मिला है। बाबाजीको ‘मलाम’ न करनेके अपराधमे काल-कोठरीकी सजा मिली है और सभव है कि वेतें भी लगाओ जाय। अिस सजाके अुत्तरमे अुस वीरने जवाब दिया कि चाहे मेरी खाल कुत्तेसे, नोचवा डालो, पर मैं मलाम नहीं करूंगा। मैं जानता हू कि आपकी राय है कि मामूली तौर पर जेल अधिकारियोको प्रणाम करना चाहिये, किंतु मैं तो बाबाजीकी हिंमत और बहादुरी पर मुग्ध हू। और यदि अुन्हें मचमुच बेंते लगाओ गयी और मैं अुस नमय जेलमे रहा,

तो मैं भी जिस अमानुष व्यवहारके विरोधमें सलाम न करनेका विचार कर रहा हूँ।”

यदि हरिभाजूजीको मिली हुयी खबर सच है, तो जेलमें भी सत्याग्रह करनेका काफी सामान मौजूद है। आम तौर पर कैदीका जेलरको मलाम करना ही अच्छा है। परंतु यदि कोअी सत्याग्रही सलाम न करे तो अुमके साथ जवरदस्ती कभी न की जानी चाहिये। अतएव जब सलाम करानेके लिये किसीके साथ जवरदस्ती की जाय तो दूसरोका भी धर्म हो सकता है कि वे भी मलाम न करें।

- आश्चर्य यह भी है कि कअी जगहोमें सत्याग्रही कैदियोंको जो रिआयते दी गयी हैं वे अिन कैदियोंको नहीं मिली हैं। मेरे विचारमें तो किसी भी सत्याग्रही कैदीको अन्य कैदियोंमें अलग न माना जाना चाहिये। परंतु यदि अेक सत्याग्रहीके साथ खास वर्ताव किया जाता है, तो दूसरोके साथ भी वैसा ही वर्ताव किया जाना चाहिये। कांग्रेसके नजदीक तो पथिकजी और नृमिहदामजीका वही स्थान है, जो राष्ट्र-पतिका। परंतु कोअी जिस सलतनतमें न्याय-बुद्धिकी — अिन्माफकी अपेक्षा कैसे रख सकता है?

हिन्दी-नवजीवन, २४-४-'३०

९८

‘अहिंसाकी विजय’

श्री राजेन्द्रप्रसादको कौन नहीं जानता? वह पटनामें लिखते हैं

“पटनेका झगडा ता० २३-४-'३० की मध्याने खतम हो गया। अुस दिन जो जुलूम निकला अुमें पुलिसने नहीं रोका और न गिरफ्तार ही किया। सब तरहमें धाति है। अिन झगडेमें हमको लाभ ही लाभ रहा। पटनेको हम मुर्दा जगह जानते थे। अुसमें नअी जान आ गयी। मुसलमानभाअी हममें विन्ड थे। वे अब बहुत अशोमें हमारे साथ हमदर्दी करते हैं। दूसरे लोग जो अलग थे, अब मदद करने लग गये हैं। अिनमें मि० हमन

अिमाम सबसे प्रसिद्ध है। जनता बहुत कुछ अनुशासनमे आ गयी। जैसे-जैसे पुलिसकी मार बढ़ती गयी, जनताकी भीड़ भी बढ़ती गयी, और वह अविकाधिक नियंत्रित रूपसे मार खानेके लिये तैयार होती गयी। जो थोड़े लोग पहले भागते थे उनकी सख्या घटती गयी और अन्तिम दिन, जिस दिन मारपीट नहीं हुआ, प्रायः १५ हजारकी भीड़ थी और उसमे बहुतेरे ऐसे लोग थे जो सड़को पर बैठकर मार खानेके लिये तैयार होकर गये थे। अपनी ओरसे कभी कुछ भी अपद्रव नहीं हुआ और जो जनतामे से कभी-कभी कुछ कटु शब्द कह दिया करते थे उन्हें भी जनता ही रोकने लगी है। अहिंसाकी पूरी विजय रही।”

हिन्दुस्तानमे आजकल जो हवा वह रही है, उसका जितना अनुभव करता हूँ उतना ही मुझे यह प्रतीत होता जाता है कि जनताने शांतिका सबक ठीक-ठीक सीख लिया है। इसमे अभी कुछ कमी तो है। परन्तु यदि लोग आखिर तक निर्भय और शांत बने रहे तो स्वराज्य दूर नहीं है।

स्वराज्यके लिये तीन गुण बहुत ही जरूरी हैं शुद्धि, निर्भयता और अग्रिम। शराब आदि नशीली चीजोंका त्याग शुद्धिकी निशानी है। नमकके कानून जैसे कानूनोंके सविनय भंगसे जनता निर्भयताका पाठ पढ़ रही है, और चरखे या तकलीके सर्वव्यापक होने पर जनता अग्रमी बन सकती है। अिन तीनोंकी सफलतासे जो आर्थिक लाभ होता है सो तो है ही। शराब वगैरा नशीली चीजोंके त्यागसे २५ करोड़ रुपये बचेगे। नमक-करके रद्द होनेसे कमसे कम ६ करोड़ और तकलीके अग्रिमसे अर्थात् सादीके द्वारा ६० करोड़की वचत होगी।

भगवान् अिम देशकी जनताको बल दे कि वह अिन कार्योंको कर सके।

हिन्दी-नवजीवन, १-५-'३०

बुराभियोकी जड़

फतहपुर — पूर्वखानदेशसे भाजी ऋषभदास लिखते हैं.

“देहातमें फैली हुयी बुराभियोकी तहमें आलस्यमें समय गवानेकी आदत मुख्य है। जिसी आदतके कारण देहातवाले दु खी, दरिद्र, व्यसनावीन और चरित्रहीन बने हुये हैं। ‘बेकार दिमागमें शैतान रहता है’, जिस कहावतका अनुभव यहा खूब हो रहा है। देहातमें छोटे बच्चोंसे लेकर बड़े-बूढ़ों तक यही आदत पायी जाती है। जिस आदतके कारण केवल धनकी ही हानि नहीं होती, नैतिक अव पात भी होता है, जिसकी कल्पना बाहरवाले बहुत ही मुश्किलसे कर सकते हैं। मुझे भी धीरे-धीरे अब जिस नैतिक पतनका पता लग रहा है। लोगोमें यह आदत बहुत पुरानी है, और बचपनसे ही वे जिसके शिकार बन जाते हैं। बादमें जिसका प्राबल्य अितना बढ जाता है कि लोग जिस बुराभियोकी हानियोको महसूस तक नहीं करते। जब कोयी कार्यकर्ता बुद्धि जिस आदतमे होनेवाले नुकसान समझाता है, तो वे जिसे छोडनेकी सामर्थ्य अपनेमें नहीं पाते। बुनके पतनकी यह पराकाष्ठा है। और जगहोंकी बात तो मैं नहीं करता, किंतु जिन गावोंमें मैं काम करता हूँ, वहाकी हालत तो अितनी खराब है कि लोग भूखो मरना और आपत्तिमे रहना मजूर करते हैं, किंतु अपनी आदत नहीं छोडते। जिसका मुख्य कारण यह है कि बचपनमे ही लोगोमें यह आदत पड जाती है। गावोंमें बच्चोंकी शिक्षाका जो प्रवष है, वह नहींके बराबर है, क्योंकि दस पाच गावोंके पीछे मुश्किलसे अेक प्राथमिक शाला होती है, जिसमें दर्जा चार या पाच तक शिक्षा दी जाती है। जिन शालाओंमें दी जानेवाली शिक्षा गाववालोंके

लिखे किस प्रकार निरूपयोगी होती है, अुसकी चर्चा यहां न करूंगा, क्योंकि वह विषयांतर होगा। जो शिक्षा मिलती है अुसीका विचार करे, तो भी पता चलता है कि बहुत ही कम लडके पढ सकते हैं, और जो पढते हैं वे १२ या १३ वर्षकी अुम्रमे पढना छोड देते हैं। अिन लडकोके लिखे सिवा अिधर-अुधर घूमनेके और कोअी काम नही रह जाता। लडके यही करते भी हैं। अुनके मा-बाप खेतीके दिनोमे ही अुनसे थोडा-बहुत काम ले सकते हैं, बादमें तो, अुन्हीके लिखे पूरा काम नही रहता, अैसी दशामे वे लडकोसे कौनसा काम करवा सकते हैं? अिन १२-१३ वर्षके लडकोके अिस प्रकार बेकार व निरुधम रहनेका परिणाम कितना भयकर होता है, अुसका ठीक-ठीक वर्णन करना मेरी शक्तिके बाहर है। अिस अुम्रमे बालकोको अपना वक्त काममें, पढने-लिखनेमे, अच्छी सोहवतमे बिताना चाहिये, किंतु होता बिलकुल अिसके विपरीत है। अिसका परिणाम अितना भयानक होता है कि देखकर मेरी आत्मा मिहर अुठती है। बालक मुहसे गदेसे गदे शब्द बोलना, अश्लील हसी-मजाक करना, बीडी पीना, हस्तमैथुन करना, अनैसर्गिक मैथुन करना वगैरा खराब आदते सीखकर अपना जीवन बरबाद कर देते हैं। बचपनकी अिन आदतोको छुडाना बहुत ही कठिन होता है। मुझे यहां अिसका खूब अनुभव हो रहा है। मैं परेशान हू कि ये बुराअिया कैसे दूर हो। जब तक ये बुराअिया दूर नही होती, कुछ भी अच्छा काम नही हो सकता, अिसलिखे मैं अपने दोपोको दूर करके अिस बातका प्रयत्न कर रहा हू कि कुछ ठोस काम हो। किंतु जब तक राष्ट्रीय पाठ-शाला स्थापित करके शिक्षाका प्रवध न कर सकूंगा, तब तक सफलता दूर ही रहेगी। खेद अिस बातका है कि अिस कार्यके लिखे योग्य कार्यकर्ता त्यागभावने काम करनेकी अिच्छा रखकर देहातमें नही आते। शहरोमें राष्ट्रीय शिक्षाका जो काम चलता है, अुतनी शक्ति, धन तथा कार्यकर्ताओकी मददसे देहातमें

बहुत कुछ काम हो सकता है। गावोंमें खर्च बहुत ही कम लगता है। यहा शहरोके समान सरकारी स्कूलोके साथ प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती। फिर भी वे गावोंकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? आशा है, आप 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' द्वारा राष्ट्रीय शिक्षाके कार्यकर्ताओंका ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित करेंगे।

“आप बार बार इस विषय पर लिखते है, जोर देते है, फिर भी इस बातकी ओर लोगोका पर्याप्त ध्यान नहीं जाता। इसलिये पुन इस अवधमे कुछ लिखनेके लिये आपमे प्रार्थना करता हू।”

जिस लेखमें बताया गयी बुराजियोका वर्णन यथार्थ है। जिसे देखकर भयभीत या निराश होनेका कोअी कारण नहीं है। हम न तो सर्वज्ञ है, न है सर्वशक्तिमान। हम अपने हिस्सेका फर्ज अदा करें, अितना ही ओश्वरने हमारे हाथोमे रखा है। असा करनेसे हम अपने कार्यमें ज्यादा सफल होंगे और हममे आत्मसतोष पैदा होगा। दूसरे कार्यकर्ताओंके न आनेसे भी हमें दुःख न होना चाहिये। किसीके न आने पर भी यदि हम अपने कर्तव्यमे परायण रहे, तो मभव है कि हमरे आ जाय।

हिन्दी-नवजीवन, ३०-७-'३१

मृतक विरादरी भोज

भाभी वसंतलाल मुरारका लिखते हैं.

“मृतक विरादरी भोज मारवाडी समाजमें प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अिससे वद करनेके लिये कोअी १२ महीने पहले पिकेटींग आरभ की गअी थी। दो-तीन पिकेटींगके बाद ही समाजके मुखियाओने पिकेटींग वन्द कर देने और मृतक विरादरी भोजके विरुद्ध प्रचार करनेकी नवयुवकोको सलाह दी। अुनकी सलाह मानकर यह कार्य १० महीने तक वद रखा गया। परंतु समाजके मुखियाओने कुछ भी ध्यान नही दिया। फिर नवयुवकोने ‘मृतक विरादरी भोज निवारिणी सभा’ नामक सस्था स्थापित की और समाजके पचोको डेढ महीनेका समय देकर जेठ वदी १ से आपके आदेशानुसार शातिपूर्वक पिकेटींग आरभ कर दी। जब अिसकी सूचना समाजके पचोको दी गअी, तब अुन्होने मारपीट करनेकी धमकी दी। अशाति होनेका भय दिखलाया। नवयुवकोको ही जिम्मेवार ठहरानेकी धमकी दी। परंतु अभी तक हम लोग ७ वार पिकेटींग कर चुके हैं। पिकेटींग करने-वालोमें ८५ स्वयसेवकोने भाग लिया है। पहली पिकेटींगमें तो पचायत-पार्टीने स्वयसेवकोको भद्दी-भद्दी गालिया दी, और अुनको अुत्तेजित करनेके लिये नाना प्रकारके षड्यत्र रचे। शातिभग करनेकी पूरी कोशिश की गअी, परंतु हम लोगोकी ओरसे किसी प्रकारकी गडवडी नही होने पाअी। अब लोकमर्त हम लोगोके पक्षमें हो रहा है। पचायत-पार्टीकी ओरसे भी गाली-गलोज वद हो गअी है। अिसका कारण स्वयसेवकोका धैर्य और अुनकी सहनशीलता है।

“हम लोग जिस तरह पिकेटींग कर रहे हैं, अुसके छपे हुअे कागज आपकी सेवामे भेज रहा हू। आप अिस विषयमें अपने आशीर्वाद सहित नमति भेजियेगा।”

जिन समाज-सुधारकोको धन्यवाद।

शांति और विनयका असर होता ही है। मृतक भोजमें न धर्म है, न कोभी अन्य अचित्त कारण है। केवल मोह और धनसे उत्पन्न होनेवाला अभिमान ही ऐसे भोजनका कारण हो सकता है। धनिक लोग मृत्युके बाद किसी लोकोपयोगी कार्यके लिये दान क्यों न दें? ऐसा करनेसे अन्हे यशप्राप्ति होगी, और मृतककी आत्माको अवश्य ही शांति मिलेगी। ऐसा दान अके प्रकारका श्राद्ध है, स्मारक है।

हिन्दी-नवजीवन, ३०-७-३१

१०१

‘हरिजनसेवक’ के ग्राहकोसे

‘हरिजनसेवक’ जिस अकसे अपना अके वर्ष पूरा करता है। पत्रकी नीति ग्राहक जानते हैं। इसमें राजनीतिक प्रश्नोंकी चर्चा तक नहीं की जाती है। केवल हरिजनसेवाके निमित्त ही इसका अस्तित्व है, और यथासंभव स्वावलंबी बनानेकी चेष्टा है। अके दृष्टिसे स्वावलंबी-सा है ही। क्योंकि जो घाटा आता है वह हरिजन-सेवक-संघकी ओरसे नहीं लिया जाता है, तो भी दूसरी और सच्ची दृष्टिसे स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि जितने चाहिये अतने ग्राहक अब तक नहीं बने हैं। आज तक लगभग १,६०० ग्राहक हुए हैं। स्वावलंबी बनानेके लिये कमसे कम ८०० तो और चाहिये ही। लेकिन जो आज मौजूद हैं, वे भी न रहे तो जिस अखबारके जारी रखनेका कोभी कारण नजर नहीं आता। अतएव ग्राहकोसे विनय है कि अपना चंदा जिस अकके बाद दो अक निकालने तक अवश्य भेज दें। उसके बाद हिन्दुस्तानके जिन सज्जनोका चंदा नहीं आया होगा उनको ‘हरिजनसेवक’ नहीं भेजा जायगा। पत्रका वार्षिक चंदा ३।। ६० है, और छ माहका २ ६०। जो मित्रगण जिस पत्रके ग्राहक बनाकर अथवा दूसरी तरह नहायता भेजते

रहे हैं, वे कृपया अपनी वह सहायता जिस वर्ष भी जारी रखें। सब सज्जन याद रखें कि जिस अखबारमें सार्वजनिक खबरे भी नहीं छापी जाती हैं, और हिन्दीमें हरिजन-सेवक-संघका यही अंक मुखपत्र है।

हरिजनसेवक, २३-२-'३४

१०२

मेरा हाथ नहीं है

दो महीने के पत्रमें महाराजा साहब गिद्धौरने मुझे लिखा है

“देवघरमें हुआ आपके भाषणकी जो रिपोर्ट अखबारोंमें प्रकाशित हुयी है, उसकी अंक प्रति मुझे मिली। मैंने आपको तुरन्त ही यह सूचित करना ठीक समझा कि आपने जो यह सन्देश प्रकट किया है कि किसी पत्र पर मेरा नाम मेरी आज्ञा लेकर प्रकाशित नहीं किया गया है, वह अचित ही था।

“मुझे ऐसे किसी पत्रका पता नहीं है। सचमुच यह बात विलकुल ही झूठ है कि मैंने किसी पत्र पर अपना नाम प्रकाशित करनेकी आज्ञा दे दी थी। मैं समझता हू कि जिस पत्रमें मैंने अपनी स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी है। मन्दिर-प्रवेश विलके सम्बन्धमें मेरी व्यक्तिगत सम्मति चाहे जो कुछ भी हो, पर मैं, आपके साथ ही, जिस बातके लिये खेद प्रकट करता हू कि ये झूठी बातें फैलायी जा रही हैं।

“देवघरमें जो असम्भ्य प्रदर्शन हुआ है, उसके लिये मैं भी दुःखी हू। अगर आप ठीक समझे, तो मेरे जिस पत्रको प्रकाशित कर दें।”

मुझे जिससे सन्तोष हुआ है कि महाराजा साहब गिद्धौरका उस पत्रमें कोई हाथ नहीं था। यह खेदकी बात होती, अगर ऐसे असत्यके प्रचारमें महाराजा साहब अपने नामका उपयोग करने दें।

हरिजनसेवक, १८-५-'३४

वे अिसे करेंगे

जवसे मैंने पैदल यात्रा आरम्भ की है, सैकड़ों ग्रामवासी यात्रियोंका अनुगमन करते रहे हैं। कुछ अपनी व्यथाओंकी कहानी भी सुनाते हैं। अिस यात्रामे, जब मैं साखीगोपालके निकट पहुँच रहा था, अेक प्रतिनिधि वुनकरने स्वयं ही मुझसे कहा कि वुनकर वडे कण्टमें हैं, क्योंकि वुनके कपडेकी कोजी भाग नही है। मैंने अुससे कहा कि यह भविष्यवाणी तो मैंने पद्रह वर्ष पहले ही की थी कि जब तक ये लोग मिलके सूतका व्यवहार करेंगे, तब तक मिलोकी प्रतियोगितामें ठहर नही सकते, हाथ-करधेका पोषणकर्ता और जीवनदाता तो चरखा ही है। अिमके अुत्तरमें, जहा तक मुझे स्मरण है, पहली ही बार मैंने सुना — ‘हमें हाथका कता सूत दीजिये, हम अुसे वुनेगे।’

‘अवश्य, यदि तुम जैसा मैं कहूँ, करोगे’ — मैंने कहा।

‘हम करेंगे’ — वूढेने जवाव दिया। यह वुनकर वूढा था और अिसकी कमर झुक गयी थी।

मुझे अुसके अुत्तरोंसे अत्यधिक प्रसन्नता हुयी और मैंने कहा — ‘यह वडी अच्छी बात है। पर अैसी हालतमें मैं तुम्हे, तुम्हारी पत्नी और वच्चोंको ओटना, धुनना और कातना सिखलाऊँगा। तब तुम्हे अपने करधेके लिअे काफी सूत मिल जायगा। तुम्हे अच्छा, मजबूत और अेकसा सूत कातना होगा और टूट-फूट अेव खराबीसे वचना होगा। तब मैं अुम्मीद करूँगा कि पहली बार कते अिस सूतसे तुम अपने निजी अुपयोगके लिअे खदर तैयार करोगे और अितके वाद जो फालतू खादी वचेगी अुमे मैं खरीद लूँगा। मैं तुम्हारे कुटुम्बका अेक सदस्य बननेका प्रयत्न करूँगा और अपने अनुभवोंका लाभ तुम्हे प्रदान करूँगा। यदि तुम्हे मादक द्रव्योंका व्यसन होगा तो अुसे छोडनेको कहूँगा। तुम्हारे कुटुम्बके आय-व्ययकी मैं जाच करूँगा और तुम्हे ऋण लेनेसे रोकूँगा।’

बूढेका मुख प्रसन्नतासे चमक 'बुठा और वह बोला — 'हम निश्चय ही आपकी सलाहके मुताबिक चलेगे। जिस समय तो गरीबी और विनाश हमें घूर रहे हैं।' मैंने उससे कहा कि अपने कुछ साथियोंको लेकर साखीगोपालके गोपबन्धु आश्रममें ३ वजे मुझसे मिलो।

वह अपने मित्रोंके साथ आया। मैंने सुबहकी बातचीतमें कही हुई बहुतेरी बातें दोहरानेके बाद कहा — 'मैं जानता हू कि तुम लोग अपने करघोंको चलाने लायक सूत तुरन्त ही नहीं कात सकते। जिस-लिसे काम आरम्भ करनेके लिसे होनहार और बुद्धिमान कुटुम्बोंको मैं काफी सूत दूंगा। जब तक तुम उस सूतको बुनोगे तब तक अपने करघोंको आगे चलानेके लिसे तुम काफी सूत तैयार कर लोगे। जिस दिये हुअे सूतसे जो पहली खादी तुम बुनोगे, तुमसे ले ली जायगी। दूसरी बारके लिसे भी यदि तुम्हारे पास काफी सूत न होगा तो कुछ मैं फिर दूंगा। जिसके बाद तुम्हें स्वावलम्बी हो जाना पड़ेगा।' पहले तुम अपने कुटुम्बकी कपड़ेकी आवश्यकता पूरी करोगे और जिससे जो बचेगा उसे बेचोगे।'

मैं जिसे अत्यधिक महत्त्व और शक्तिका प्रयोग समझता हू। भारतवर्षमें कदाचित् अेक करोड बुनकर हैं। कोअी हजारोंमें भी अिनकी ठीक-ठीक सख्या नहीं बता सकता, पर अेक करोडकी सख्याका अनुमान बेजोखिमका है। यदि ये लोग बुनायीकी कलाके साथ तत्सम्बन्धी अन्य प्राथमिक कार्यो (ओटाअी, धुनाअी, कताअी) को भी ग्रहण कर ले तो वे न केवल अपने अस्तित्वको सुरक्षित कर लेंगे वरन् खादीको भी सभाव्य सीमा तक सस्ती कर सकेंगे और अब तक जैसी खादी बनती आअी है उसकी अपेक्षा अधिक टिकाऊ और खूबसूरत खादी तैयार कर सकेंगे।

'हरिजनसेवक' के पाठक जानते हैं कि मध्यप्रान्तमें कुछ अैसे हरिजन बुनकर कुटुम्ब हैं, जो अपने कामके लिसे स्त्रय घुन और कात लेते हैं। जिसके साथ मैं ओटाअीको भी जोडता हू। यदि बुनकर स्वयं अपने हितकी दृष्टिसे बुनायीके पूर्ववर्ती सब उपकरणोंको स्वयं ही करने लग जाय तो खादीका भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

हरिजनसेवक, १-६-'३४

अतिशयोक्तिसे बचो

पंडित लालनाथने मेरा जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि अस्पृश्यता-निवारणका समर्थन करनेवाले कुछ अखबारोंने देवघरकी दुर्घटनाके बारेमें बहुत बड़ा चढाकर लिखा है और मेरी मोटरके हुड पर लाठिया चलानेवाले लोगो पर यह झिलजाम लगाया है कि उनका खिरादा मेरी जान लेनेका था। विरोध प्रदर्शन करनेवालो पर अंसा कोभी दोष नहीं लगाया जा सकता कि उनका खिरादा मेरी जान लेनेका था। वहींमे बिना दस्तखतका अंक पचा भी प्रकाशित हुआ है। उसमे मुघारकोके विरुद्ध प्रदर्शन करनेवालोको मार डालनेकी धमकी दी गयी है। मैं यह नहीं मान सकता कि यह बेनामका पचा किसी उत्तरदायी मडल या व्यक्तिका छपाया हुआ है। जहा तक मैं जानता हूँ, कलकत्तेके जिन सनातनियोने मन्दिर-प्रवेश विलके विरोधमें सभा खित्यादि करनेका जो दिन नियत किया था, उस दिन उनके विरुद्ध न तो कोभी प्रदर्शन ही किया गया और न उन्हें कोभी नुकसान ही पहुचाया गया। फिर भी जिस बात पर मैं जितना भी जोर दूँ, उतना थोडा है कि मुघारकोको मन, वचन और कर्मसे अहिंसक रहना चाहिये। उन्हें अिन सनातनियोके विरोध-प्रदर्शनो पर कोभी ध्यान नहीं देना चाहिये। मैंने जहा तक देखा है, जनता अिन सनातनियोके विरोध-प्रदर्शनोका तनिक भी समर्थन नहीं कर रही है। कुछ भी हो, उनकी भावनाके प्रति आदर दिखाकर ही हमें उन्हें जीतना है। उनके कार्योंके प्रति हमें ऐसी कोभी बात मुहसे नहीं निकालनी चाहिये, जिससे वे चिढे या गुस्सा हो।

हरिजनसेवक, १५-६-'३४

१०५

अनुकरणीय

मध्यप्रान्तीय सरकारको मैं उसकी जिस घोषणा पर कि अबसे तथोक्त 'डिप्रेस्ड क्लासेज' (दलित जातिया) को 'हरिजन' और 'क्रिमिनल ट्रायिब्स' (जरायमपेशा जातिया) को 'धुमकड' कहा जायगा, बधाजी देता हू। अवश्य ही 'डिप्रेस्ड क्लासेज' और 'क्रिमिनल ट्रायिब्स' ये दोनों नाम भारी अपमानजनक थे। हमें आशा करनी चाहिये कि दूसरी प्रान्तीय सरकारे भी मध्यप्रान्तीय सरकारके जिस सुन्दर अुदाहरणका अनुकरण करेगी।

हरिजनसेवक, १५-६-'३४

१०६

शांतिसे अुपवास करने दें

मैं आशा करता हू कि मेरे आगामी अनशन-सप्ताह (७ अगस्तसे १४ अगस्त तक) में कोअी वर्धा दीडनेका कण्ट न करेगा। अुन दिनो मैं पूर्ण विश्राम और शांति चाहता हू। मेरे साथ सहानुभूति दिखाने और मेरे शरीरमे बल पहुचानेका सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि मेरे तमाम मित्र हरिजनोको हर तरहसे अपनाने और विरोधियोको अपने शुद्ध और विनम्र व्यवहारसे जीतनेकी भरसक चेष्टा करे।

जिन लोगोने साहसपूर्वक अपनी भूल कबूल कर ली है, उसका प्रायश्चित्त वे मेरे साथ अुपवास करके नही, बल्कि यह दृढ निश्चय करके करे कि अुनकी जिस भूलके कारण मुझे यह अुपवास करना पडा है, वैसी कोअी भूल वे आगे न करेगे।

हरिजनसेवक, ३-८-'३४

२०२

कुछ कूट प्रश्न

बिहारके अेक सज्जन लिखते हैं

“मैं मिथिला प्रान्तका मैथिल ब्राह्मण हूँ। हमारा कुल कट्टर सनातनी है, पर मुझ पर कट्टरताका कम ही असर पड़ा है। ‘हरिजन’ में प्रकाशित आपके विचारोको मैं दूसरेके आगे रखनेका भी साहस करता रहता हूँ। अिस प्रयत्नमें मुझे थोड़ी-चहुत सफलता भी मिली है। मेरे गावमें हम ब्राह्मणोंके कुअेंसे तीन चार वरस पहले हरिजन ही क्या अन्य, शूद्र जातिया भी पानी नहीं भर सकती थी। पर आज वह बात नहीं रही। अब तो डोम और चमार अिन दो जातियोको छोडकर शेष सभी हिन्दुओंको पानी भर लेने देते हैं। सिर्फ डोम और चमारोको ही पानीका कण्ट है। जन्मत मानी जानेवाली घृणा-भावना तो अुनके प्रति भी अब बहुत-कुछ कम हो गयी है। जो थोड़ी-सी घिन अुनके प्रति शेष रह गयी है, वह अुनकी गन्दी आदतोके ही कारण है। मुर्दार मासका खाना, मरघटका वस्त्र पहनना, सवका जूठन खाना, सूअरका पालना आदि बातोको ये लोग छोड दे, तो अुनके प्रति फिर अुतनी भी घृणा न रहे।

अब आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछनेकी ढिठायी करता हूँ। आशा है, मेरी शकाओंका समाधान आप कृपया ‘हरिजन’ के द्वारा कर देंगे

१ जिस तरह आप अुच्च वर्णके कहलानेवाले हिन्दुओं पर हरिजनोको अपना लेनेके लिये जोर देते रहते हैं, अुसी तरह आप हमारे हरिजन भावियोसे क्यों नहीं कहते कि वे भी अपनी गन्दी आदतोको छोड दे और स्वच्छतापूर्वक रहे?

२ सनातन धर्मका क्या तो रहस्य है, और क्या लक्षण? आप अपनेको सनातनी हिन्दू कहनेका दावा करते हैं।

क्या सनातनियोंके लिये श्राद्ध, मूर्ति-पूजा, अवतार वित्यादिका मानना जरूरी नहीं है ?

३ आपने कहा है कि मनुष्य जब अपने वर्णका परम्परागत धन्वा छोड़ देता है, तब वर्णका सकर हो जाता है। तब सनातनी 'वर्णसकर' का जो अर्थ लगाते हैं, वह कहा तक ठीक है ? गीताके प्रथम अध्यायमें आये हुये "स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्ये जायते वर्णसकर" "असि श्लोककी सगति आप अपने अर्थके साथ कैसे बिठायेंगे ?

४ प्रायः सभी स्मृतिकारोंका कथन है कि ब्राह्मणी तथा शूद्रके सयोगसे उत्पन्न सतान चाडाल होती है। ब्राह्मणीके साथ जो शूद्र विवाह करेगा, वह अवश्य ही दुष्ट स्वभावका मनुष्य होगा, क्योंकि शूद्रके लिये तो ब्राह्मणी माताके तुल्य है। असि पर आपकी क्या राय है ? यह आपके वर्णधर्मके प्रतिकूल है या अनुकूल ?

५ आपके विचारसे न कोई वर्ण किसीसे अुच्च है, न कोई किसीसे नीच, सभी सर्वथा समान हैं। यद्यपि सिद्धान्त रूपमें यह ठीक मालूम पड़ता है, पर व्यावहारिक दृष्टिसे तो यह असंभव-सा ही जान पड़ता है। समारमें बुद्धि द्वारा किये गये कामोंके लिये शरीर द्वारा किये गये कामोंसे अधिक मूल्य दिया जाता है। फिर ब्राह्मणको सत्त्वगुण-प्रधान, क्षत्रियको सत्त्व अेव रजोगुण-प्रधान, वैश्यको रजोगुण-प्रधान, और शूद्रको तमोगुण प्रधान शास्त्रोंमें माना है। भागवतमें लिखा है कि जिस मनुष्यका वर्ण मालूम न हो, उसका वर्ण-निर्णय उसके गुणकर्मादिको देखकर कर लेना चाहिये। शूद्रोंके विषयमें स्मृतियोंका क्या मत है यह भी तो देखिये। स्मृतियोंके साथ आपके तात्पर्यकी कहा तक सगति बैठती है ?

६ आप भी वर्णको प्रायः जन्मना ही मानते हैं। पर कितने ही मनुष्योंमें, ब्राह्मण कुलमें जन्म लेने पर भी, ब्राह्मण स्वभाव या कर्मकी ओर प्रवृत्ति नहीं पायी जाती। अुन्हे आप अपनी वर्ण-व्यवस्थामें कहा स्थान देंगे ? शास्त्रमें कहा है —

ब्राह्मणस्य शरीर हि क्षुद्रकामाय नेष्यते ।

कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानत सुखाय च ॥

अुत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती ।

स हि धर्मार्थम् अुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

अिस प्रकारकी तपस्या और धर्मकी ओर प्रवृत्ति यदि किसी शूद्रकुलोत्पन्न मनुष्यकी हो, तो उसे ब्राह्मण क्यों न कहे ?

७ मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसी ही बुद्धि उसकी होती है । अिसलिये शास्त्रोंने चोर, डाकू, कृपण, वेश्या, कसाजी आदि मनुष्योंका अन्न खानेसे हमें रोका है । सनातनी पंडित कहते हैं कि दुष्टभावके मनुष्योंका स्पर्श किया हुआ अन्न-जल ग्रहण करनेसे हममें भी अुनके ससर्गजन्य दुष्ट स्वभावके आ जानेका भय रहता है । और आप कहते हैं कि खान-पानका प्रतिबन्ध वर्ण-धर्मका कोअी आवश्यक अंग नहीं । यह बात कहा तक ठीक है ?

८ जब हम लोग जनताके बीच अस्पृश्यता-निवारणका कुछ काम करने लगते हैं, तो सनातनी पंडित आपके विरुद्ध न जाने कैसी-कैसी बातें बकते हैं । और बातें तो हम अुनकी काट देते हैं, पर जब वे आश्रमके अुस म्रियमाण बच्चेके बारेमें दलील देते हैं, तब हम अुन्हे कोअी सन्तोषप्रद अुत्तर नहीं दे सकते । अिस प्रश्न पर क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे ? ”

यह पत्र मेरे पास जून माससे पड़ा हुआ है । हरिजन-यात्रामें तो कुछ लिखना-लिखाना अमभव नहीं तो मुश्किल तो था ही । यद्यपि पत्रको आये काफी समय हो गया है, तो भी पत्रमें आये अुसे प्रश्न अुत्तर देने लायक हैं ।

१ हरिजनको शौचादिके नियम पालनेकी शिक्षा तो अवश्य दी जाती है, किन्तु अुन्हे अैसी शिक्षा देना अेक बात है और नियम-पालनको अस्पृश्यता-निवारणकी अेक अर्त बना देना दूसरी बात है । अैसी अर्त शिक्षा-प्रचारमें घातक बन सकती है । अुनके दोषोंके जिम्मेदार वे नहीं, हम हैं । जब हम अुन्हे प्रेमसे अपना लेंगे, तब वे अपनी दूषित आदताको तो अपने-आप ही छोड़ देंगे । आज तो अुनके अूपर शिक्षाका

असर कम ही पड़ता है। जब अस्पृश्यता हट जायगी, तब वे अपना सुधार शीघ्र कर लेंगे। जिसका यह मतलब नहीं है कि हम मँले-कुचैले गन्दे लोगोको देव-दर्शन करने दे अथवा उनका स्पर्श करे। हमें तो जो कहना और करना है, वह तो अितना ही है कि कोअी जन्मसे अस्पृश्य नहीं है। कर्मसे तो हम सभी अस्पृश्य बन जाते हैं। हरिजनोके तो हम देनदार हैं, लेनदार नहीं। वे जैसे हैं अुसी हालतमे हमे अुन्हे अपनाना है। हम अुन्हे अपनाते हैं, तो असमे अुनके प्रति कोअी कृपाकी बात नहीं है। हम अपना प्रायश्चित्त करके ही अुनकी गन्दी आदतोको दूर करा सकते हैं।

२ सनातन धर्मका विशेष लक्षण वर्णाश्रम है। यो तो मैंने बहुतसी व्याख्याएँ दी हैं, किन्तु वर्णाश्रमको ही सनातन धर्मका विशेष लक्षण माना जाय। श्राद्धादि न करनेसे कोअी सनातनी मिट, नहीं जाता। लाखो देहाती भाअी श्राद्ध नहीं करते, तो भी सनातन-धर्म तो वे हैं ही। यही बात मूर्ति-पूजा, अवतारादिके विषयमें भी है। मूर्ति-पूजा करोगे, अवतार मानोगे, तभी सनातनी हिन्दू कहे जाओगे अन्यथा नहीं, अैसा कोअी नियम मेरे देखनेमे नहीं आया है। मैं तो अवतारवादको अच्छी तरह मानता हूँ। मूर्ति-पूजाको भी मानता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन मैं अपनेको जो सनातनी मानता हूँ, अुसका कारण तो मेरा वर्णाश्रमको मानना और धर्मशास्त्रोको जैसा मैं जानता हूँ अुसके अनुसार आचरण करनेका सतत प्रयत्न करना है।

३ जब मनुष्य अपने वर्णके प्रतिकूल धन्धेको अपनी आजीविकाके लिये करने लग जाता है, तब वह वर्णका माकर्ण करता है। ब्राह्मणने आजीविकाके लिये वकालत की अथवा झाड़ू लगाअी, तो अुमने वर्णका माकर्ण किया। अिसी तरह जब घोअी अपनी आजीविकाके लिये वकालत करता है या झाड़ू लगाता है, तब वह वर्ण-सकरताका भागी होता है। अिस अर्थमें आजकल वर्णका लोप हुआ ही मैं मानता हूँ। गीतामें 'वर्णसकर' का नम्बन्व विवाहके साथ बताया है, पर यह याद रहे कि दुष्टा स्त्रियोंके आचरणके साथ अैसा कहा गया है। जिसका अर्थ तो मैं यह निकालता हूँ कि जब स्त्री व्यभिचारसे

सन्तानोत्पत्ति करती है, तब वर्णसंकर पैदा होते हैं। भले ही वर्णसंकरका यह एक कारण हो, पर यही एक कारण नहीं है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। वर्णके नियत कर्मोंका त्याग स्वयंसिद्ध वर्ण-संकरता है।

४ स्मृतियोंके नामसे जो ग्रंथ आज हम देखते हैं, वे सबके सब यथार्थ हैं, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। स्मृतियोंमें बहुतसे श्लोक प्रक्षिप्त हैं। जो वचन सार्वभौम नैतिकताके विरुद्ध हैं, उसे धर्म मानना अचित्त नहीं। महाभारतादिमें हम देखते हैं कि वर्णान्तर विवाह खासी अच्छी सख्यामें होते थे। और आज तो वर्णधर्मका लोप हुआ ही मैं मानता हूँ।

५ ऊपरके कारणोंसे मैं यह मानता हूँ कि अुच्च-नीच भावोंके समर्थनमें जो स्मृति-वचन आज दिखायी देते हैं, वे सबके सब प्रक्षिप्त हैं। वर्णकी मान्यताका आधार एक वैदिक ऋचा है। उसमें चार वर्णोंकी शरीरके चार मुरय अगोसे अपमा दी गयी है। यह कोजी नहीं कहेगा कि शरीरका एक अंग दूसरे अंगसे अूचा है अथवा नीचा। सब अंग एक-सरीखे ही हैं। वर्णमें समानताका मानना ही धर्म हो सकता है। अुच्च-नीचका भेदभाव निश्चय ही अभिमानमूलक है, जिसलिजे अधर्म है।

६ ब्राह्मण हो या शूद्र, जिसने स्वधर्म तज दिया है, वह पतित हो गया। पतित दशामे वह किसी भी वर्णका नहीं है। वह पुनः स्वधर्मका पालन — अपने धर्मका पालन — करके अपनी भूल सुधार सकता है।

७ सच बात यह है कि मनुष्य जैसा खाता है, वैसा अुमका म्बभाव हो जाता है, पर किसीके हाथके छुअे हुअे खानेका असर अुस पर नहीं पडता। किसीको अपनेसे अधम अथवा अधिक पापी मानना और ऐसा कहकर अुसके हाथका छुआ हुआ अन्न-जल ग्रहण न करना माफ ही अीश्वरका अनादर है। खाद्यान्नाद्यके नियम अवश्य हैं। जो ब्राह्मण शौचादिक नियमोंका पालन नहीं करते, अुनके हाथका स्पर्श किया हुआ अन्न या पानी ग्रहण न करे, किन्तु अमुक मनुष्य अमुक जातिका है जिसलिजे अुसके हाथका न खाना मेरी दृष्टिमें पाप है। रोटी-ब्रेटी-व्यवहारका वर्णधर्मसे कोजी अनिवार्य सम्बन्ध नहीं है।

८ मेरे सम्बन्धमें अनेक दोषारोपण किये जाते हैं । हरिजन-सेवक अुनके अुत्तर देनेका प्रयत्न न करे । मैं कैसा क्या हूँ, जिसके साथ अस्पृश्यता-निवारणका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता । किसी महान् वस्तुका निरीक्षण अुसके गुण-दोषसे ही करना चाहिये । यह सच है कि महाव्ययामे तडपते हुअे वछडेको मैंने धर्म समझकर ही जहरकी पिचकारी दिलवायी थी । मैं और किसी तरह अुसकी सेवा नहीं कर सकता था, न अुसके दुःखका निवारण ही कर सकता था । मुझे आज भी, विचार करनेके बाद भी, अुस कार्यके लिये पश्चात्ताप नहीं है । यदि मैंने अज्ञानके वश होकर पापकर्म किया होगा, तो परमात्मा मुझे क्षमा करेगा ।

हरिजनसेवक, १२-१०-'३४

१०८

घोर अज्ञान

रीगससे अेक हरिजनसेवक लिखते हैं

“जयपुर-राज्य-युवकसम्मेलनके साथ २५-१२-'३४ को यहा पर जो खादी-प्रदर्शनीकी दुकान लगायी गयी थी, अुस पर अेक वुनकर हरिजनका लडका कपडा बेचनेको अूपर वरडेमें बैठा था, और वरडेके नीचे चौकमें सभा की गयी थी, जिसमें कि गावके अन्य सवर्ण लोग थे । अुसे देखकर यहाके सवर्ण हिन्दू जिसलिये विगड गये कि अेक हरिजन लडकेको अूपर क्यों बैठने दिया, और सवर्ण लोगोंने मंदिरमें पचायत की और यह निश्चय किया कि—

(१) खादी-प्रदर्शनी और सम्मेलनमें गावका कोयी भी मनुष्य न जावे । अगर जायगा तो वह जाति-बाहर कर दिया जायगा ।

५(२) कन्या पाठशालामे लड़किया पढ़ने न जाय, क्योंकि पाठशालाका सत्रध सम्मेलनवाले लोगोसे है।

(३) हरिजन-पाठशालाके अव्यापकको कोअी अपने मकानमे न आने दे।

पचायतकी अितनी सख्ती होने पर भी गावके कोअी २८ युवकोने सम्मेलनके कार्यमे भाग लिया, और जब पचायतने उन पर अेक अेक रुपया जुर्माना किया, तो अुन्होंने जुर्माना देनेसे अिनकार कर दिया।

सम्मेलनके रसोडेमे जीमनेवाले सवर्ण भी थे और हरिजन भी। करीब तीन-चार सौ मनुष्य सभी अेक जगह जीमते थे। जबसे लोगोने यह बात सुनी है, तबसे तो खूब ही शोर मचा रहे हैं कि 'धर्म डुबो दिया, धर्म डुबो दिया'।"

अिस वर्तावमे मिवा घोर अज्ञानके और तो कुछ दिखाअी देता नही। यह अुच्च-नीचका भाव दूर न हुआ तो धर्मका नाश ही समझिये। सवर्णोंके वहिष्कारसे लोग डरे नही, यह अेक शुभ चिह्न मालूम होता है। जिन्होंने वहिष्कार किया है अुनके अूपर किसी भी प्रकारका क्रोध न किया जाय। साथ ही, अिस वहिष्कारसे डरकर कोअी अपना कर्तव्य न छोडे। वहिष्कार करनेवालोमे यदि कोअी प्रतिष्ठित लोग है, तो अुनसे वार्तालाप भी किया जाय। सभव है कि अिस वहिष्कारका कारण कुछ और हो।

हरिजनमेवक, १५-२-'३५

प्रतिज्ञापत्रका तात्पर्य

[ग्रामोद्योग-संघके सदस्योंकी प्रतिज्ञाके अर्थमें काफी मतभेद देखकर संघके व्यवस्थापक-मंडलने सदस्योंके मार्गप्रदर्शनार्थ गांधीजीसे एक नोट तैयार कर देनेकी प्रार्थना की थी। गांधीजीका वह नोट नीचे दिया जाता है]

“जिस रूपमें यह प्रतिज्ञापत्र हमारे सामने है, अिरादत्तन्, उसी रूपमें वह बनाया गया है। यह सामान्यरूपका प्रतिज्ञापत्र है। यह एक भद्र पुरुषकी प्रतिज्ञा है। ‘भारतवर्षके ग्रामवासियोंका सब तरहसे हित साधन करनेका संघका जो अुद्देश्य है, उसे पूरा करनेके लिये मैं अपनी शक्ति और बुद्धिको अधिकसे अधिक अंशमें काममें लाऊंगा’ — अिन शब्दोंका अर्थ करना प्रत्येक स्त्री या पुरुष सदस्यकी अपनी सत्यनिष्ठा पर छोड़ दिया गया है।

सदस्योंने केवल संघकी अुद्देश्य-सिद्धिके लिये काम करनेकी ही नहीं, बल्कि ‘संघके आदर्शोंको अपने आचरणमें अुतारने तथा गांवोंकी बनी हुयी चीजोंको ही काममें लानेकी’ भी प्रतिज्ञा की है।

अिसलिये व्यवस्थापक-मंडलका सिफारिश करनेवाला मेम्बर यह जरूर देखेगा कि सदस्यताका अुम्मीदवार अपनी प्रत्येक प्रवृत्तिमें ग्राम-वासियोंका हित हृदयसे चाहता है या नहीं। अिससे यह अर्थ निकलता है कि अैना व्यक्ति कमसे कम अपना कुछ समय नित्य गांवोंके काममें देगा। यह जरूरी नहीं कि गांवोंमें ही जाकर वह काम करेगा, पर गांवोंके लिये काम करेगा। अिस तरह, शहरमें रहनेवाला सदस्य अमुक दिन अगर किसी आदमीके हाथ कोयी गांवकी बनी चीज बेचता है अथवा खरीदनेके लिये अुमें ममझाता है, तो यह माना जा सकता है कि अुम दिन अुसने कुछ ग्राममेंवा की है।

सिफारिश करनेवाला सदस्य यह भी देखेगा कि अुम्मीदवार, जहां तक कि मभव है, खुद गांवकी बनी हुयी चीजोंको ही काममें लाता है न — जैसे, मिलके कपड़ेकी जगह खादी, कारखानेके बने

चीनी मिट्टीके वर्तनोकी जगह गावोंके बने मिट्टीके वर्तन, होल्डरकी जगह वर्तकी कलम, साधारण कागजके स्थान पर हाथका बना कागज, अत्यंत गन्दे और हानिकारक आधुनिक दूध-त्रयके स्थान पर बबूल या नीमकी रोगाणुनाशक दातुन, बाजारमें मिलनेवाली चमड़ेकी चीजोंकी जगह गावोंके कमाये हुअे चमड़ेकी गावोंमे बनी हुअी चीजें, मिलकी गक्करके बदले गावोंका गुट, मिलके चावलकी जगह हाथका कुटा पूर्ण चावल आदि।”

हरिजनमेवक, ५-४-’३५

११०

हरिजनोके लिअे कुअे

बम्बयी सरकारने बम्बयी सूबेमे हरिजनोके लिअे कुअे बनवानेका जो निर्णय किया हे, अुमके लिअे हमे अुसे धन्यवाद देना चाहिये। कामको देखते हुअे तो यह रकम बहुत ही कम रखी गयी है। यह तो हम सबको भलीभाति विदित है ही कि कांग्रेस द्वारा स्थापित भूतपूर्व अम्पृश्यता-निवारक बोर्डकी तरफमे कअी वर्ष हुअे कि गुजरातमें हरिजनोके लिअे कुअे बनवाये गये थे, और अब मन् १९३२ मे यह काम हरिजन-मेवक-मध कर रहा है। नषका कूप-निर्माणका कार्यक्रम काफी व्यापक है। और अब चुपचाप काम करनेवाले महान जनमेवक श्रीयुत जूठाभायीने भी अिस सुन्दर धर्म-कार्य पर ध्यान देनेका निश्चय किया है। क्या अच्छा हो कि अिस अेक ही अुद्देश्यको लेकर काम करनेवाली अिन भिन्न-भिन्न सत्स्याजोमे पूरा-पूरा सहयोग रहे। अगर सहयोगका प्रयत्न सम्व न हो, तो कममे कम श्रम और कार्यक्षेत्रका विभाग तो होना ही चाहिये। गैर, जो कुछ भी काम किया जाय अुममे यह ध्यान रहे कि काम नीध्रताने हो, अच्छा हो और पैसा कममे कम खर्च हो। मन्तेने मन्ता काम तो तनी ही सकता है, जब हरिजन हिन्दू या खर्च हिन्दू अथवा दोनों ही स्वेच्छापूर्वक अिस धर्मकार्यमे अपने शारीरिक श्रमका योग दे।

हरिजनमेवक, १७-५-’३५

सर्वस्व-दान

महान हरिजनसेवक श्री ज्वालाप्रसाद मडेलिया अब जिस लोकमें नहीं है। केन्द्रीय हरिजन-सेवक-संघके वे कोषाध्यक्ष थे। और फिर युस कार्यके कोषाध्यक्ष, जो अन्हें प्राणोंके समान प्रिय था। आजकल प्राय जिस अर्थमें धनी शब्दका प्रयोग होता है, वह वैसे धनी नहीं कहे जा सकते थे। पर वे विडला मिल्स, दिल्लीके मेक्रेटरी थे, और वहां अन्होंने जो कुछ कमाया, जो कुछ अंनके पास था, वह सब दान कर गये। अपने जीवन-कालमें भी अन्होंने परोपकारी कार्योंमें दिल खोलकर पैसा दिया। वे एक जन्मसिद्ध सुधारक थे। विधवाओंका बुद्धार-कार्य अन्हें अतना ही प्रिय था, जितना कि हरिजनोका, और अपनी वसीयतमें वे अिन्ही दोनोंके लिये अपना सर्वस्व दान कर गये हैं।

हरिजनसेवक, २-८-'३५

झूठे विज्ञापन

कलकत्तेसे एक सज्जनने अच्छे प्रसिद्ध अखबारोंमें से कुछ ऐसे विज्ञापन काट-काटकर मुझे भेजे हैं, जो निरे झूठसे भरे हुए हैं। मालूम होता है कि आजकल बंगालमें और अन्य प्रान्तोंमें भी हिन्दुस्तानी चाय पीनेके पक्षमें बड़ा प्रचंड प्रोपेगण्डा हो रहा है। चायके एक विज्ञापनका नमूना देखिये। यह बंगलाका अनुवाद है

चाय पीओ चाय, हमेशा जवान दिखो

जलपाओगुडी, १५ मर्ची

अुतरती अवस्थामें भी जवानी और ताकत कायम रखनेमें चाय मदद देती है, यह बात, मालूम होता है, श्रीयुत नेपालचंद्र भट्टाचार्यके अनुभवसे प्रमाणित हुअी है। भट्टाचार्यजीकी

अवस्था आज अठतालीस वर्षकी है, पर देखनेसे अुनकी अुम्र चौतीस सालमे अधिक नहीं जचती। चौदह सालकी अुम्रसे अुन्होने चाय पीना शुरू किया था। तबसे वे बराबर विला नागा चाय पी रहे हैं। और अिवर दो सालमे वे करीब ३० प्याले चाय नित्य नियमित रीतिसे पीते हैं। अिस मवधमे वे अपनी अेक खाम विगेषता रखते हैं। चाय तैयार होते ही वे तुरन्त नहीं पीते, अुमे कुछ देर तक रखी रहने देते हैं, और सारी ही चाय नहीं पी जाते, थोड़ीसी चायदानीमे छोड देते हैं। अेक-अेक वारमे छ प्यालेसे लेकर दस-दस प्याले तक चाय भट्टाचार्यजी पी जाते हैं।

यह तो अैसे-अैसे विज्ञापनकी अेक वानगी है। अिसे पटते हुअे अैसा मालूम होता है, गोया यह अखवारके अपने सवाददाताकी रिपोर्ट हो। चाय पीनेके पक्षमे यह विज्ञापन अेक अैसा दावा हमारे नामने रखता है, जिसे मनुष्यके अनुभवका कही भी समर्थन नहीं मिलता। देखनेमे तो अिससे अुलटा ही आता है। चायके पक्षमे वकालत करने-वाले भी बहुत ही थोड़ी चाय पीनेकी मलाह देते हैं। हिन्दुस्तानके लोग अगर चाय न पीये, तो अिससे अुनकी कोअी हानि तो होगी नहीं। मगर दुर्भाग्यमे यह चाय और अैसी ही दूसरी पीनेकी चीजें, जो अहानिकर समझी जाती हैं, अब हम लोगोमे जड जमा चुकी हैं। मेरा कहना यह है कि हमे विज्ञापन देते ममय मचाअीका अुचित ध्यान जरूर रखना चाहिये। लोगोकी, खासकर हिन्दुस्तानियोंकी यह अेक आदत बन गयी है कि किताब हो या अखवार, अुममे छपे हुअे अेक-अेक शब्दको वे 'ब्रह्मवाक्य' मान लेते हैं। अत विज्ञापन बनानेमे अधिकसे अधिक सावधानी रखनेकी जरूरत है। अैनी-अैसी झूठी बातें, जिनकी तरफ अुक्त पत्रलेखकने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, बडी ही खतरनाक होती हैं। नित्य तीस-तीस प्याले चाय पी डालना — यह क्या है। अिसमे शरीर और दिमागमें भला ताजगी आयगी? अिससे तो पाचन-शक्ति कमजोर पड जायगी, और शरीर क्षीण हो जायगा। हलकी-सी चायके दो प्याले पी लेनेमें शायद

नुकसान नहीं होता, ओर मनुष्यका गरीर अितनी ही चाय पचा सकता है। फिर हिन्दुस्तानमें चायकी पत्तिया असलमें अुवाली जाती है, और अिस तरह अुनका सारा 'टैनिन' पानीमें खिच आता है। कोअी भी डॉक्टर यह प्रमाणित कर देगा कि मेदेके लिअे यह 'टैनिन' अच्छी चीज नहीं है। चाय पीना तो बस चीनी लोग जानते हैं। पत्तियोको वे छत्नीमें रखकर अुन पर खीलता हुआ पानी डालते हैं। पत्तियोको वे चायदानीमें कभी नहीं डालते। पानीमें पत्तियोका सिर्फ रग अुतर आता है। अुनकी वह चाय हलके पीले रगकी दीखती है, अैसी लाल रगकी नहीं जैनी कि हिन्दुस्तानमें साधारण रीतिसे बनाअी जाती है। तेज चाय तो जहर है।

हरिजनसेवक, ३०-८-'३५

११३

आभार

मेरे ६७ वे जन्मदिनके अुपलक्षमें मुझे अनेक वहिनो और भाजियोने हरअेक प्रान्तसे अपनी शुभ कामना और अपने आशीर्वादके तार और पत्र भेजे हैं। अुन सबका आभार अिन दरिद्र वाणीसे तो माना ही नहीं जा सकता। अीश्वरसे मेरी यही प्रार्थना है कि सब भाअी-वहनोंके शुद्ध प्रेमका वह मुझे पात्र बनावे और मुझे जनताका सच्चा सेवक बननेकी शुद्धि प्रदान करे। मैं यह जानता हू कि जो तार और पत्र आये हैं अुनमें कोअी स्त्री-मूखी विनयकी बात नहीं है, अुनमें तो हार्दिक भावोंका प्रदर्शन है।

अिन सब सदेशोंकी अलग अलग स्वीकृति भेजना असभव है। अिसलिअे मैं यह आशा करता हू कि मेरी अिस स्वीकृतिसे ही सब वहने और भाअी मनुष्ट हो जायगे।

हरिजनसेवक, १२-१०-'३५

दो प्रश्न

हरिजन-आन्दोलनके अनेक कार्यकर्ताने मुझे दो प्रश्न लिख भेजे हैं। उनमें से पहला यह है

“मैं अपने यहां अनेक हरिजन रखता हूँ। अनेक दिन मेरे यहां अनेक मेहमान आते हैं जो अस्पृश्यताके हामी हैं। अनेक समय यदि मैं अपने नौकरसे अन्हें पानी वगैरा दिलवा देता हूँ तो अन्हें धोखा देता हूँ, और अगर नौकरसे न दिलवाकर खुद देता हूँ तो नौकरका जी दुखता है। मेरे लिये यह अनेक भारी धर्म-नकट है। ऐसी हालतमें क्या करना चाहिये, कुछ समझमें नहीं आता।”

अनेक धर्म-नकटका तो सवाल ही नहीं अठता। जब हम किसी भगी हरिजनको अपना कुटुम्बी बनाकर रखें, तो पहलेमें ही अने अपने घरके सब नियम बता देने चाहिये। अने यह साफ-साफ कह देना चाहिये कि हमारे यहां अस्पृश्यता माननेवाले मेहमान भी आते हैं, और अनेके दिलको न दुखानेके लिये हम खुद ही अन्हें पानी वगैरा देते हैं या दूसरे नौकरोंमें दिला देते हैं। जो भगी नौकर हमारी अने आदतको जानना है, अने दुःख माननेका कोअी कारण नहीं रह जाता। लेकिन अने प्रश्नमें यह अव्याहार है कि अने वर्तमाने भगीके सामने अने नअी समस्या खड़ी हो जाती है। जिसलिये अने मौको पर हम अपने मेहमान और भगी सेवक दोनोंके सामने अपनी आपत्तिको खोल दें, तो न तो किसीको धोखा ही होगा और न किसी प्रकारका धर्म-नकट ही आयगा।

दूसरा प्रश्न यह है

“कुछ हरिजनको अने भोज दिया जाता है, जिनमें अधिकतर चमार हैं और दो-चार राजपूत भी। भोजन बनाने और परोसनेवाले भगी हैं। पर यह बात भोजन करनेवालोंको नहीं बतायी जाती। वे बिना जाने खाकर चने जाते हैं। अगर

अुन्हे यह बात भोजनसे पहले बता दी जाती तो वे छोड़कर चले जाते और बादमे बतायी जाती तो झगडा करते। अिस-लिये अुन्हे अनजानमे खिलाना क्या धोखा नहीं हुआ ? यह अुचित था या अुचित ? ”

यह प्रश्न अगर किसी वीती हुयी घटनाके वारेमे है, तो विलकुल निरर्थक है। मैं भविष्यके वारेमे ही कह सकता हूँ। जब हम सब प्रकारके हरिजनोको भोजनके लिये बुलावें, तो अुन्हे पहलेसे ही बता देना चाहिये कि भोजन बनाने और परोसनेवाले भगी हरिजन ही होंगे। अगर हम यह बात साफ नहीं करते तो सरामर धोखा देना है। हमें यह बात कभी न भूलनी चाहिये कि अस्पृश्यतारूपी जहर हरिजनोंमे भी फैला हुआ है।

हरिजनसेवक, २-११-'३५

११५

कन्या-वध

आज भी अिस हृतभाग्य देशमे कन्या-वध जैसी निर्दय, अमानुषी प्रथा चल रही है, यह माननेमे कष्ट होता है। लेकिन जो पत्र मेरे सामने पडा है वह मुझे यह माननेको मजबूर करता है। विहार, जिला भागलपुरके देहात अमरपुरमे राजपूत-कन्या-वध-विरोधिनी सभा स्थापित हुयी है। अिस वारेमे सभा-मन्त्रीने अेक दुःखजनक खत लिखा है। अुममे ने नीचे थोड़े फिकरे दिये जाते हैं

“भगवान बुद्धने वकरोकी रक्षाके लिये अपने प्राणोकी बाजी लगा दी थी। आज अुन्हीकी सन्तान अपनी सद्य प्रसूता कन्याको मारनेमे लगी हुयी है। मनुष्यताको कलकित करनेवाली यह कुप्रथा हम राजपूतोंमें ही है। अैसे भी घर हैं जहा अेक दारोगा, जेक तहसीलदार तथा पढे-लिखे युवक हैं। आज ५० वर्षोंमे अुनके घर अेक भी कन्या नहीं रखी गयी। जरा अुस

दृश्यकी कल्पना करें, जब बच्ची पैदा होते ही मा अमसे धलग हो जाती है। दूध नही दिया जाता है, बच्ची दम घुटकर मर जाती है। यो नही मरी तो नमक चटाकर अथवा तम्बाकू खिलाकर मार दी जाती है। सबसे मरल तरीका तो यह है कि अुसके मुह-नाक पर मामका लोथा रख दिया जाता है। कैसा घृणित तरीका है। बकरेको तो हथियारमे मारते हैं, लेकिन निस्सहाय, मुहमे भी आवाज नही निकालनेवाली बच्चीको दम घुटाकर मारना — कितना अनर्थ है।

“पजावके जाट राजपूतो और जाट मिक्खोमे यह कुप्रथा थी। पजाव कांमिलमे अुमे रोकनेके लिये ग्राम कानून बनवाया गया। पर हमारे यहां लोग सकोच करते हैं।”

धर्म तो मिखाता ही है कि जीवमात्र अतमे अेक ही है। अनेकता क्षणिक होनेके कारण आभाम मात्र है। लेकिन राष्ट्र-भावना भी हमें यही पाठ देती है। हम अपनेको राजपूत अित्यादि नही मानते हैं, न विहारी, पजावी अित्यादि। हम अपनेको हिन्दुस्तानी मानते हैं और अेक ही राष्ट्र मानते और मनाते हैं। जिसअिअे धर्म-दृष्टि या राष्ट्र-दृष्टिसे हम अेक हैं और अेकके दोषकी जिम्मेदारी हम सब पर आती है। अिस न्यायसे अिस राजपूत-कन्या-वधके लिये हम सब, राजपूत हो या कुछ भी हो, जिम्मेदार हैं। अेक-दूसरेके दोष, अेक-दूसरेकी आपत्तिके लिये हम अुदामीन न रहते तो कन्या-वध आज तक निभ नही सकता। अिममे न धर्मका बहाना है, न कोअी आवश्यकताका। कोअी अेक युग होगा कि जब राजपूत-जीवन अनिश्चिन होनेके कारण कन्या-जन्म आपत्ति माना जाता होगा, आज तो यह बहाना रहा ही नही है। दूसरोकी अपेक्षा राजपूत-जीवन अधिक अनिश्चित है, अैसा नही कहा जा सकता है। राजपूतोंके मिर पर आज युद्धका बोझ नही रहा है। आज राजपूतको अपनी तरवार साथमे रखकर सोना नही पडता है। राजपूत-कौम भले ही हो, राजपूत-धर्म जैसी कोअी वस्तु नही रही। फिर कन्या-वध क्यों? कन्याका बोझ क्यों? बोझ तो अुन लोगों पर अवश्य पडता ह जो

अपनी कन्याके लिये पति खरीदते हैं और दम निकल जाय अितना दाम देना पड़ता है। अीग्वरकी कृपा है कि वे अपनी कन्याका वध करने नक नहीं पहुँचे हैं। मुझे नहीं पता कि आज राजपूत-कन्या-वधके लिये कोअी बहाना बताया जाता है क्या? अगर अैसा कोअी बहाना है, तो नखी सभाका अस पर प्रकाश डालना कर्तव्य है।

लेकिन बहाना हो भी सही, अुसे दूर करना धर्म होगा। कोअी बहाना अस राक्षसी प्रथाको कायम करनेमे कभी मान्य नहीं हो सकता है। लोकमतको मगठित करके शीघ्र ही अस प्रथाको मिटाना चाहिये। सगठन करनेका बोज़ राजपूत-कन्यावध-विरोधिनी-सभा पर ही हो सकता है। लम्बे व्याख्यानसे प्रयत्न सफल नहीं होगा, न प्रस्तावसे ही होगा। अिन दोनोकी थोड़ी आवश्यकता रहेगी। पर अत्यावश्यक वस्तु तो अस वारेमे सविस्तर हकीकत है। अैसा नकशा बनाना चाहिये, जिसको देखनेसे ही धणमें पता चले कि कहा-कहा कन्या-वध होता है। गत वर्षमे कितनी बालिकाओका वध हुआ। वधकी मर्या निकालना कठिन होगा, असभव भी हो सकता है। बात यह है कि जितनी खबर मिल सके सब अिकट्ठी करनी चाहिये और प्रत्येक घरमे, जहा कन्या-वधकी सभावना भी हो, सभाका सन्देश पहुँचना चाहिये। सिर्फ अखबारोंमें प्रस्तावादि भेजनेका कोअी असर जो मा-चाप कन्या-वध कर रहे हैं अुन पर नहीं पड़ेगा। सभाके कार्यकर्ताओको यह भी याद रखना आवश्यक है कि वे किसी प्रकारकी अतिगयोक्ति न करें। अविद्वान्त, मञ्चे और शांत प्रयत्नसे अस कार्यमें शीघ्र सफलता मिल सज्ती है, अैना मेरा अभिप्राय और विश्वास है।

हरिजनमेवक, ४-७-३६

हिन्दू आचार

निम्नलिखित पत्र मात महीने मेरी फाइलमें रखा रहा है

“हालमें अहमदाबाद और आमपानके गावोंमें मैं हरिजन-सेवाका काम कर रहा हूँ। मफाजीके कामके अलावा अनेक धर्मकी बातें भी कहता हूँ। हालमें एक हरिजन भाजीने मुझसे कहा कि ‘तुम सत्य, अहिंसा, मादा जीवन आदिकी ऐसी-ऐसी बातें करते हो, जो न हम पूरी तरहसे कुछ समझते हैं और न अने पर चलते हैं। जिसके लिये तुम अमुक निश्चित बातें ही हमसे समझाओ और अन्हे आचारमें लानेका आग्रह रखो तभी हम कुछ सुवर्गे।’

“मुझे अूपरकी बातसे यह मच जान पड़ता है कि हम हरिजनोंमें पवित्र जीवन बिनाने जैसी सर्वसामान्य बातें करें, जिसकी अपेक्षा अगर हम हिन्दू धर्मकी कुछ माग्स आजायें तैयार करके उन्हें आचारमें लायें तो वे वैसा करने लगेंगे, जैसे नित्य प्रार्थना करना, स्नान करके ही जीमना, कामकी चोरी न करना, कोअी व्यसन न रखना आदि बातें जिनमें आ जाय, जिस प्रकारकी हिन्दू धर्मका मच्चा आचार बतानेवाली कुछ आजाये आप तैयार कर द ता अच्छा हो।”

जिस पत्रको मैंने जिस आगासे दवा रखा था कि जिसका जवाब खुद देनेकी अपेक्षा किमी विद्वान नाम्मत्रने लिखाकर भेज दू तो अच्छा हो। अब यह काम आचार्य आनदगकर भाजीने मेरी प्रार्थनासे हाथमें ले लिया है। पर जो पुस्तक तैयार होगी अुमने अूपरके प्रश्नोंका हल, जैसा कि लेखक चाहता है, वैसा नहीं होगा। जिस पुस्तकमें मैं वह खुद आवश्यक चीजें निकाल लेगा ऐसी मेरी आना है। जिस प्रकारकी कोअी चीज मैं यहां दे देता हूँ। चूकि हरिजनोंमें काम करने मुझे बरसो हो गये हैं, जिसलिये मेरा अनुभव शायद प्रश्नकार जैसे सेवकोंको कुछ मदद दे सके।

मैं हरिजनोसे हिन्दू धर्मके तत्त्वोंकी बातें नहीं करता, अन्तर्गत मन्दिर अगर पृथक् होते हैं तो अन्तर्गत चला जाता हूँ। अन्तर्गत पुजारीके साथ विनोद भी करता हूँ। अन्तर्गत बेचारेको साधारणतया कुछ ज्ञान नहीं होता है। सबर्णोंका पुजारी सब कुछ जानता है अन्तर्गत कहनेका मेरा आग्रह नहीं। मगर सबर्ण पुजारी मेरी बात सुनेगा ही क्यों? हरिजन पुजारी मुझे अन्तर्गत बड़ा आदमी मानता है और मेरी बात सुनता तो है, पीछे भले ही अन्तर्गत कानसे सुनकर दूसरे कानसे निकाल दे। यह तो अलग बात हुई। हरिजन मडलीको तो मैं अन्तर्गत प्रकार कहूँगा—तुम्हें आज तक हमने दुतकारा ही है, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, तुम्हारे दुख-सुखमें भाग नहीं लिया। अन्तर्गत हमारे धर्मका हमसे क्या तकाजा है, यह मैं तुम्हें बता दूँ।

१ सवेरे पी फटनेसे पहले अन्तर्गतकी आदत न हो तो डाल लेनी चाहिये।

२ बहुतसे लोग तो अन्तर्गत ही या तो बीड़ी-चिलम फूँकने लगते हैं, या घरवालोंको यो ही अन्तर्गत खबरें सुनाते हैं। अन्तर्गत करनेके बजाय, विस्तर छोड़नेसे पहले आलस्यको भगाते अन्तर्गत प्रभुका नामोच्चारण करना चाहिये और रात निर्विघ्न बीत जानेके लिये भगवानका आभार मानना चाहिये।

३ विस्तर छोड़ते ही वालवच्चोको अन्तर्गत देना चाहिये और जहाँ लोगोंका आना-जाना न हो वहाँ बैठकर नीम या बबूलकी दातुन करनी चाहिये। साथमें, नमक या घरमें पिये अन्तर्गत कोयलेमें दातुनको अच्छी तरह घिसना चाहिये। दातुनको चीरकर अन्तर्गत जीभ साफ करें और अच्छी तरह कुल्ले करें, आखों पर पानीके छीटे मारें, कीचड़ हो तो अन्तर्गत निकालें, और चेहरा, कान, नाक वगैरह अच्छी तरह धोयें और माफ कपड़ेमें अन्तर्गत पोछें।

४ अगर शौचकी खबर हुई हो तो, और गावके नजदीक पाखाना न हो, और अन्तर्गत होते अन्तर्गत भी वहाँ जाना पसंद न हो तो दूर जाकर जहाँ लोगोंकी आवा-जाही न हो, वहाँ शौचक्रिया करनी चाहिये। मलको घूल या मिट्टीसे अच्छी तरह ढक देना चाहिये,

और मलविमर्जनका भाग पानीमें ठीक तरहमें साफ कर देना चाहिये। मल दोनों ही अन्द्रियोसे निकलता है, जिसलिये दोनोंको अच्छी तरह धोकर उनका मूल साफ कर देना चाहिये। जिसके बाद पानी और मिट्टीमें हाथ धोने चाहिये, और लोटा भी खूब माजकर साफ करना चाहिये।

५ यह सब नित्यक्रिया करते समय मनमें रामधुन या कोअी भजन गाते जाय, और अैसी कोअी चीज न आती हो तो केवल रामनामकी ही रटना लगी रहे।

६ घर आते आते जिस तरह पी फटनेका समय हो जायगा। कुटुंबके लोग भी जिस बीचमें इसी तरह शौचादिसे निवृत्त हो चुके होंगे। जिसलिये उनके साथ बैठकर पाच मिनटमें लेकर आध घंटे तक भगवानका भजन-कीर्तन करना चाहिये। अगर कोअी भजन वगैरा न आता हो, तो रामनाम तो सब ले ही सकते हैं।

७ जिसके बाद नाश्ता करके सबको अपने-अपने काममें लग जाना चाहिये, बालक भी काम पर न जाते हो तो पाठशाला पढ़ने चले जाय।

८ दोपहरका भोजन करनेमें पहले साफ पानीसे सारे शरीरको अच्छी तरह रगड़ कर नहाना चाहिये। धोती-माडी वगैरा कपड़े साफ करके धोने चाहिये। गरीब आदमी, जिन्हें कपड़े रोज बदलनेकी सुविधा न हो, लगेटी पहनकर नहा ले। नहानेके बाद शरीरको खूब अच्छी तरह पोछना चाहिये।

९ जिस तरह नित्यका काम-धंधा करते हुअे जब शाम हो जाय, तब खाना खानेके बाद और सोनेमें पहले ओश्वरका नाम लेना चाहिये और दिन निर्विघ्न बिता देनेके लिये धुसका जाभार मानना चाहिये।

१० हर समय खाना खानेके बाद या अैसा कोअी भी काम करनेके बाद, जिसमें कि हाथ गन्दे होने हो, हाथ धोने चाहिये। खाना खानेके बाद कुल्ला करके मुह साफ करना चाहिये।

११ हमे समझना चाहिये कि हमारे हरएक कामको, हमारे हरएक विचारको, श्रीश्वर देखता है, जिसलिये अुमे तो कोअी धोखा दे ही नहीं सकता। तो फिर अुसके मिरजे हुअे अपने भाअी-ब्रह्मनोको हम किस तरह धोखा दे ? भले ही वे हमारी धोखेवाजीको न जान सके। और जान जाय तो धोखा दे ही कैसे सकते हैं ?

१२ जिसलिये हम जिसकी नौकरी करते हो अुसका काम दिल लगाकर करे, अुसे दगा न दें।

१३ और अगर किसीको धोखा न दें, तो किमीकी चोरी तो करें ही किमलिये ? खोटी तोल तोली, तो वह भी चोरी ही हुअी।

१४ हमें कोअी गाली दे या मारे या हमारी मा-ब्रह्मनके साथ दुराचरण करे, तो हमे वह निश्चय ही अच्छा नहीं लगेगा। जिसलिये हम किमीको गाली न दे, अपनी स्त्री या बाल-बच्चोको भी न दें।

१५ न किमीको मारें-पीटें। जिसमे स्त्री और बालबच्चे भी आ गये। इनका नाम अलगसे लेना पडा है, क्योंकि वहनमे पुरुष अपनी स्त्री और बच्चोको अपनी माल-मिलकियत समझते हैं। पर यह भारी भूल है। स्त्रीको तो हमारे वर्ममे पुरुषके समान ही माना है। अिमीमे वह अर्वागिनी कही जाती है, महर्वागिणी कही जाती है, देवी मानी जाती हैं। बालबच्चे भी हमारी मिलकियत नहीं हैं। माता-पिता अुनके रक्षक हैं, जिसलिये अुनके प्रति भी नरमाअी, सहनशीलता और धीरज काममे लाना चाहिये।

१६ जिस प्रकार हम अपनी स्त्री या बालकोके साथ मद्भाव रखे, अुनी प्रकार माता-पिता आदि बुजुर्गोंके साथ मान या आदरमे बरताव करें।

१७ और अुपरके १४ वे पैरामे जो बताया है अुसके अनुसार यह तो मत्व ही है कि पुरुष परस्त्रीको मा-ब्रह्मनके समान समझे, और जिनी तरह स्त्री परपुरुषको भाअी और बापके समान माने।

१८ जिस प्रकार मनुष्यमात्र अेक श्रीश्वरकी कृति है, अुनी तरह प्राणीमात्र भी अुनीकी कृति है, जिसमे वे भी अेक कुटुम्ब

हैं। जिनलिखे अनुके माय भी हमे मदभाव रखना चाहिये। वत मिट्टी या पत्थरका भी दुरुपयोग न किया जाय। हमारे धर्ममें तो हमें जिस प्रकारकी प्रार्थना भी मित्राजी गयी है 'हे घरती माता, तेरे ऊपर हम रोज चलने हैं, तेरे ही आचार पर तो हम टिके हुये हैं। हमारे पैरके स्पर्शके लिखे हमे तू क्षमा करना।' अना कहकर हम चुटकी भर धूल माये पर चटा ले।

१९ और जिसमे हम अपने पंगुके माय भी ममताका बरनाव करे, उसे ठीक-ठीक खिलावें, जितना बोझ वह ले जा सके उसमे अधिक अनुके ऊपर लादना नहीं चाहिये, उसे अच्छी जगहमे रवे, उसे मारें-पीटें नहीं।

२० जिनी तरह जितनेकी जरूरत हो अनुने ही पेट-पत्तोको तोटे। तोड़नेमें विवेकमे काम ले। चाहे जिम तरह न काटें।

२१ जहा तक हो सके मामाहार न करें। पर गोमांस तो लेना ही नहीं चाहिये। हमारे धर्ममें गोरक्षाके लिखे महान स्यान है।

२२ १९ वे पैराके अनुमार सब जीव हमारे भायी-बहन हैं। जिसमे हमारे ऋषि-मुनियोने सिखाया है कि गायको बतौर माताके मानकर हमें मनुष्य-जातिमे बितर ममन्त जीवोंके प्रति भायीचारेका बरताव रखना चाहिये। गायको माता मानना भी उचित है, क्योंकि माताकी तरह वह भी हमे दूध देती है। जिमे दूध मिलता है उसे माम-मछलीकी जरूरत नहीं रहती। फिर गाय तो हमे बेल भी देती है, और मरनेके बाद चमड़ा, त्वाद, गाड़ियो बगैरके लिखे चर्बी आदि चीजे भी हमे दे जाती हैं। जिनलिखे गायकी हत्या तो करनी ही नहीं चाहिये।

२३ और गायकी हत्या न करें तो अनुके मरनेके बाद उसका मांस क्यों खावे? मुर्दार जानवरका मांस तो दुनियामें कौजी ममज-दार आदमी खाते नहीं।

२४ व्यसनमे फसनेसे मनुष्य पागल मरीजा बन जाता है, कितनी ही बार तो उसे बिलकुल ही भान नहीं रहता। जिनलिखे

दारु, ताड़ी, भाग, गाजा, अफीम, तमाखूको न पीना चाहिये, न खाना चाहिये।

२५ जुआ तो ठगी है और उसमे मिला हुआ धन हरामका पैसा है। इसलिये जुआ नहीं खेलना चाहिये।

२६ जैसा हमें अपना धर्म प्रिय है वैसा ही दूसरोको अपना धर्म प्यारा है। इसलिये हमें सब धर्मोंका आदर करना चाहिये, अन्हे अेक समान मानना चाहिये। और इससे हमें मुसलमान, अीसाअी वगैरा अन्य धर्मावलम्बियोंके साथ द्वेष या लडाअी-झगडा करना ही नहीं चाहिये।

२७ जब धर्म यह मिखाता है कि हम सब अीश्वरकी सतान है, तो फिर उसमे अूच-नीच कोअी हो ही नहीं सकता। अस्पृश्यताकी तो गन्ध भी नहीं होनी चाहिये।

२८ अतमे हमारा धर्म यह भी कहता है कि जो अपने शरीर-श्रमसे अपनी आजीविका पैदा नहीं करता, वह चोरीका अन्न खाता है। इसलिये सबको खेतीमें या कपडे बनानेमे या अैमी ही मजदूरीमे लगकर अपनी रोटी पैदा करनी चाहिये, और इसीसे अपने अपने गावमे अनाज, खादी वगैरा खाने-पहननेकी चीजे पैदा करनी चाहिये।

अैसा मैंने अनेक बार भिन्न भिन्न अवसरों पर कहा है और अुमीको यहां लेखनीवद्ध कर दिया है। अिगमे अवसरके अनुसार और अुमके अन्तर्गत सत्य, अहिंसा आदि सनातन तत्त्वोंका अनुसरण करके और भी अैसे वचन बनाये जा सकते हैं।

तीन प्रश्न

एक साथीने नीचे लिखे अनुमार तीन प्रश्न पूछे हैं

“(१) अगर आज हरिजनोको मंदिर-प्रवेश मिल जाता है, तो कल अँमा आन्दोलन अुठ सकता है कि जहा पुजारी जा सकते हैं वहा स्वच्छ होकर सब लोग क्यों नहीं जा सकते ? अिसको रोकना मुश्किल है। दलीलमे यह नहीं समझाया जा सकता।

“(२) जिस मंदिरमे हरिजनोका प्रवेश नहीं अुम मंदिरमे अीश्वरका वास नहीं, अँसा जो कहा जाता है यह मुझे अेकांतिक लगता है। अीश्वर मंदिरोंमें ही है, अन्यत्र नहीं, यह कहना जितना मिथ्या है अुतना ही मिथ्या यह भी है कि जिस मंदिरमें हरिजन नहीं जा सकते अुस मंदिरमें अीश्वरका वास नहीं।

“(३) महात्माजी कहते हैं कि अगर अस्पृश्यताका नाश न हुआ तो हिन्दू धर्म नष्ट हो जायगा। हजारों वरसोंसे आज तक अस्पृश्यता टिकी हुअी है, तब भी हिन्दू धर्मका नाश नहीं हुआ, सो अब नाश किस प्रकार हो सकता है ? जिस हिन्दू धर्ममे अस्पृश्यता है अुसी हिन्दू धर्ममे महात्माजीको शांति मिली है।”

(१) श्रद्धावान मनुष्यको भविष्यमे आनेवाली कठिनाअियोंके भयमे अपना वर्तमानका कर्तव्य नहीं छोटना चाहिये। जैसे हम हैं, वैसे ही हरिजन हैं, अँमा समझकर वरतना अुचित है। जो दलीलें हम समझते हैं, अुन्हे हरिजन भी समझते हैं, अँमा विश्वास रखे। जितनी मर्यादाकी रक्षा सवर्ण करते हैं, अुतनीका पालन हरिजन अवश्य करेंगे। आज तकका अनुभव यही बतलाता है। नवर्ण-अवर्णका भेद

अथवा सवर्णोंके अन्दर-अन्दरका भेद वे नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसा भेद अस्पृश्यतासूचक है, बुद्धि उसे स्वीकार नहीं करती। बुद्धिका विषय होनेसे वह श्रद्धाका विषय नहीं हो सकता।

(२) जिस मंदिरमें हरिजनका प्रवेश नहीं, उस मंदिरमें श्रीश्वरका वास नहीं, यह वचन अवश्य ऐकांतिक है। ऐकांतिक अर्थात् अमुक दृष्टिसे सत्य। इस अर्थमें लगभग सभी वचन ऐकांतिक होते हैं। पर इससे इस प्रकारके वचन दूषित नहीं ठहरते। व्यवहारके लिये दूसरा रास्ता ही नहीं। भगवान् कहा वसते हैं, इस प्रश्नके उत्तरमें श्री रामजीने कहा है कि भगवान् सतके हृदयमें वास करते हैं, असतके हृदयमें नहीं। यह वचन भी ऐकान्तिक है। तो भी इससे अलटा या यह कहना कि 'भगवान् दुर्जनके हृदयमें भी वसते हैं' अधिक शास्त्रीय भले ही हो, पर व्यवहार-दृष्टिसे हानिकारक है। हत्यारेके खजरमें और सर्जनके नस्तरमें शास्त्रीय दृष्टिसे दोनोंमें ही श्रीश्वर है, पर प्राकृत और व्यवहार-दृष्टिसे एकमें देव है, दूसरेमें असुर। एकका प्रेरक राम है, दूसरेका रावण, एकमें खुदा है, दूसरेमें शैतान, एकमें ओरमज्द है, दूसरेमें अहरीमान। इसलिये मैं तो अपने कथनसे अब भी चिपटा हुआ हूँ कि जहाँ हरिजनको स्थान नहीं, वहाँ हरिको भी नहीं।

(३) इस वचनमें कुछ तथ्य नहीं जान पड़ता। हिन्दू धर्मका नाग तो हमारी आंखोंके सामने ही हो रहा है, और उसका एक और मुख्य कारण अस्पृश्यता है। जो मुर्देकी नाभी जी रहा है, वह जीता नहीं है। मुझ जैमोको हिन्दू धर्मसे शांति मिलती है तो इसका कारण तो यह है कि अस्पृश्यताको मैं हिन्दू धर्मका अंग जरा भी नहीं मानता। प्रश्नकार ऐसा कह सकता है कि मेरा नाशविषयक वचन भी ऐकांतिक है। ऐसा है ही, पर वह अचूक है। हिन्दू धर्मका नाग हो जाय, तो हिन्दू धर्मका नाग ही ममजना चाहिये। मैं अकेला अमुका साक्षी रहूँ जिसका मुझे भले ही मतोप बना रहे, पर जिसका नाग हो रहा हो अमुके लिये क्या कहा जाय ?

हरिजनसेवकका धर्म

अेक हरिजनसेवक लिखते है

“अेक प्रभावशाली राष्ट्रसेवक अैलान करते है कि वे अपने व्यक्तिगत आचरणोमे हरिजनोंके साथ पूर्ण समानताका व्यवहार रखते है। आश्रम अित्यादिमे हरिजनोकी बनायी हुयी रसोयी भी बिना हिचकिचाहटके खा लेते है। फिर भी सर्व-साधारणके अपूर अुनके अिस आचरणका वाछित प्रभाव नही पडता। लोग कहते है—घरमे बाहर ये लोग कुछ भी करे, घरमे तो अैसा न करने पायेगे। हम लोग घर-गृहस्थीमे रहनेवाले है, बालवच्चोका गादी-ब्याह करना है। हम समाजके नियमोका अुल्लंघन कैसे कर सकते है ?

“अुक्त सेवकके अुदार मित्रगण मलाह देते है कि ‘आप अपने घरमे भी हरिजनोके साथ अैसा ही व्यवहार करे, जैसा अन्य म्यानोमे करते है। अच्छा हो कि आप केवल यही दिखलानेके लिअे कि अपने घर व गावमे भी आप हरिजनोके साथ असमानताका व्यवहार नही करते, अपने ही गावमे अेक सार्वजनिक नभा करके हरिजनोंमे पानी मगाकर पीये या अुनके हाथमे भोज्य वस्तु ग्रहण करे। अैसा देखने पर लोग अिस विषय पर विशेष रूपमे विचार करेंगे।’

“अिस पर वे सेवक अुत्तर देते है—‘मेरा व्यवहार तो सदा अेकना ही होता है। घर पर या गावमे कोअी हरिजन मुझे पानी व भोज्य वस्तु दे देगा तो ग्रहण कर ही लूंगा। पर प्रदर्शनका आयोजन करके लोगोको चिटाअूंगा नही।’

“पर बात तो और ही है। जो हरिजन अुक्त सेवकको आश्रममे गिलाता है अुमने भी तो यही नमज रखा है कि

बाबू यहा पर तो हमारे हाथसे भोज्य वस्तु या पानी ग्रहण कर लेते हैं, पर घर पर अन्हें पानी देना मेरे लिअे अनुचित है। अिस हालतमे घर पर तो बिना विशेष आयोजनके अैसा प्रसंग अुठ ही नही सकता।

“और क्या अुपर्युक्त प्रकारके आयोजन करनेका अर्थ ‘लोगोको चिढाना’ हो सकता है? मैं तो अिसका अर्थ ‘लोगोका भ्रम दूर करना’ समझता हूँ।”

सुधारक लोगोको कब ‘चिढाता’ है, और कब ‘लोगोका भ्रम दूर करता है’ अिसका अुत्तर देना असभव नही है। अेक ही कार्यसे अथवा अेक ही वचनसे चिढ भी पैदा हो सकती है और भ्रम भी दूर हो सकता है। अिसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति पर ही छोडना चाहिये। अितना निश्चयपूर्वक अवश्य कह सकते हैं कि किसीको चिढानेके हेतु हम कुछ न करे, और भ्रम दूर करनेकी कोशिश अवश्य करे। जब सुधारकी सब क्रिया स्वाभाविक बन जाती है, तब चिढानेका प्रश्न ही पैदा नही होता। क्योकि स्वभावको कौन छोड सकता है और जब क्रिया या वचन स्वाभाविक होते हैं, तब किसीको अुससे चिढ पैदा नही होती है। अिसलिअे अच्छा तो यही है कि सुधारक अपने कर्तव्यका पालन कर्तव्य समझकर ही करे, और दूसरे किसी खयालसे न करे। अैसा करनेसे अपने-आप भ्रम दूर हो जायगा।

हरिजनसेवक, २०-२-’३७

हरिजन व अतिरजन

अेक सज्जन लिखते हैं

“विहारमे अैसी हरिजन पाठशाला है, जिसमे सवर्ण लडकोकी सख्या अवर्ण अर्यात् हरिजन लडकोकी सख्यासे अधिक है। प्रथम दृष्टिमे यह बात अुचित-भी प्रतीत होगी, लेकिन अैसा नही है। विहारमे प्राथमिक शिक्षा मुफ्त नही दी जाती। सिर्फ हरिजन-सेवक-सघ द्वारा जो पाठशाला चलती है अुमीमें मुफ्त शिक्षा देते हैं। अस कारण काफी हरिजनेतर लडके वहा जाते हैं। हरिजन-सेवक-सघकी नीति स्पष्ट है कि हरिजनेतर लडकोसे फीस ली जाय। अस वारेमे प्रकाश डालनेकी आवश्यकता है क्या ? ”

आवश्यकता अवश्य है। यदि सव हरिजन शालाओमे ज्यादातर सवर्ण लडके आ जाय तो भविष्यमे हरिजन लडकोके शिक्षारहित हो जानेका भी पूरा डर है। असलिअे प्रत्येक सवर्ण लडकेके पाससे कुछ न कुछ फीस लेनी ही चाहिये। यह सभव है कि सवर्ण लडके भी हरिजन लडकोके जैसे ही गरीब हो। यदि अैसा है तो विहार हरिजन-सेवक-सघको विहार विद्यापीठके साथ सशविरा करके जितने सवर्ण लडके पाठशालामे आवे अुनके लिअे विद्यापीठसे सर्चेका हिस्सा लेना चाहिये। विद्यापीठका क्षेत्र अमर्यादित है, हरिजन-सेवक-सघका मर्यादित है, और होना भी चाहिये। असलिअे सवर्ण लडकोको मुफ्त सिखाना हरिजन-सेवक-सघके लिअे अनुचित होगा। विद्यापीठके लिअे शायद यह धर्म होगा।

हरिजनसेवक, २०-२-१३७

दृश्य तथा अदृश्य दोष

अक खादीसेवक लिखते हैं .

“आप कार्यकर्ताओंके सदाचार पर बहुत जोर देते आ रहे हैं। आपने अधिकतर कामवासनासे बचनेको ही बहुत महत्व दिया है जो कि ठीक भी है। जब कभी इस विषयमें किसी कार्यकर्ताकी गिरावटका अुदाहरण आपके सामने आया है, आपके हृदयको सस्त चोट लगी है और आपने उसका अुल्लेख ‘हरिजन’ में भी किया है। लेकिन क्या सदाचारका अर्थ केवल परस्त्रीके प्रति कामवासना न रखना ही है? क्या झूठ बोलना, अप्रिया व द्वेष रखना सदाचारके विरुद्ध नहीं है? चूँकि हमारा समाज भी इन बातोंको अितनी घृणासे नहीं देखता जितनी घृणामें वह परस्त्रीके साथ सबको देखता है, इसलिये शायद आप भी इन बातों पर अधिक जोर नहीं देते। पर ये बुराअिया उससे कम नहीं, बल्कि बाज हालातमें तो ये कहीं अधिक हानिकारक होती हैं।

“वैसे तो पापोंकी तुलना ही क्या! परंतु हमारे आज-कलके समाजमें तो इन चीजोंको अधिक बुरी निगाहसे नहीं देखा जाता। जब अक जिम्मेदार मुख्य कार्यकर्ता अक दिनमें चार-पाच सफेद झूठ बोले और किसी पर झूठे अिलजाम लगाये, तो क्या हृदय विदीर्ण नहीं हो जाता? क्या अिममें अपनेको व समाजको वह हानि नहीं पहुँचाता?”

यह प्रश्न अच्छा है। दोषोंमें अूँचनीचकी भावना नहीं होनी चाहिये। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो अमृत्यको सब पापोंकी जड मानता हूँ। और जिस सस्यामें झूठको बरदाश्त किया जाता है, वह सस्या कभी समाजमेंवा नहीं कर सकती, न उसकी हस्ती भी

ज्यादा दिनो तक रह सकती है। लेकिन मनुष्य झूठका प्रयोग जब करता है, तब उस झूठ पर अनेक प्रकारके रंग चढ़ते हैं। उसका एक प्रकार व्यभिचार है। झूठके ही रूपमें झूठ शायद ही प्रगट होता है। व्यभिचारी तीन दोष करता है। झूठका दोष तो करता ही है, क्योंकि उसके पापको छुपाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और दूसरे व्यक्तिका भी पतन करता है।

जितने और दोषोका वर्णन लेखकने किया है वे सब गुणवाचक हैं। उनको हम न देख सकते हैं, न शीघ्र पकड़ सकते हैं। जब वे मूर्तिमत् होते हैं, अर्थात् कार्यमें परिणत होते हैं, तभी उनका विवेचन हो सकता है, उनके दूर करनेका अुपाय भी तभी संभवित होता है। एक मनुष्य किसीसे द्वेष करता है। उसका कोअी परिणाम जब तक नहीं आता, तब तक उसकी न कोअी टीका की जाती है न द्वेषी मनुष्यका सुधार किया जा सकता है। लेकिन जब द्वेषवश कोअी किसीको हानि पहुंचाता है, तब उसकी टीका हो सकती है और वह दंडके योग्य भी बनता है। बात यह है कि समाजमें और कानूनमें भी व्यभिचार काफी वरदायत किया जाता है, अगरचे व्यभिचारसे समाजको हानि अधिक पहुंचती है। चोरको सख्त सजा मिलती है और चोर बेचारा समाजमें बहिष्कृत हो जाता है। और व्यभिचारी सफेदपोश सब जगह देखनेमें आते हैं, उन्हें दंड तो मिलता ही नहीं। कानून उनकी अपेक्षा करता है। मेरा विश्वास है कि करोड़ोंकी सेवा करनेवाली मस्यामें जैसे चोरोंको, गुण्डोंको स्थान होना ही नहीं चाहिये, ठीक अिमी तरह व्यभिचारियोंको भी नहीं होना चाहिये।

हरिजनसेवक, २७-२-'३७

ब्रह्मचर्य

अेक सज्जन लिखते है

“आपके विचारोको पढकर मैं बहुत समयसे मानता आया हू कि सन्तति-निरोधके लिअे ब्रह्मचर्य ही अेकमात्र सर्वश्रेष्ठ अुपाय है, सभोग केवल सतानेच्छासे प्रेरित होकर ही होना चाहिये, विना सतानेच्छाका भोग पाप है। अिन बातोको सोचते हैं तो कभी प्रश्न अुपस्थित होते हैं। सभोग सतानके लिअे किया जाय यह ठीक है, पर अेक-दो बारके सभोगसे सतान न हो तो ? अैसे मनुष्यको मर्यादापूर्वक किस सीमाके अन्दर रहना चाहिये ? अेक-दो बारके सभोगसे सतान चाहे न हो, पर आशा कहा पिड छोडती है ? अिस प्रकार वीर्यका बहुत कुछ अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है। अैसे व्यक्तिको क्या यह कहा जाय कि अीश्वरकी अिच्छा विरुद्ध होनेके कारण अुसे भोगका त्याग कर देना चाहिये ? अैसे त्यागके लिअे तो बहुत आध्यात्मिकताकी आवश्यकता है। प्राय अैसा भी देखनेमे आया है कि सतान सारी अुम्र न होकर अुत्तरावस्थामे हुआ है, अिसलिअे आशाका त्याग कितना कठिन है ! यह कठिनाअी तब और भी बढ जाती है, जब दोनो स्त्री व पुरुष रोगमे मुक्त हो।”

यह कठिनाअी अवश्य है, लेकिन अैसी बातें मुश्किल तो हुआ ही करती है। मनुष्य अपनी अुन्नति वगैर कठिनाअीके कैसे कर सकता है ? हिमालय पर चढनेके लिअे जैसे जैसे मनुष्य आगे बढता है, कठिनाअी बढती ही जाती है। यहां तक कि हिमालयके सबसे अूचे शिखर पर आज तक कोअी पहुच नहीं सका है। अिम प्रयत्नमे कभी मनुष्योने मृत्युकी भेंट की है। हर साल चढाअी करनेवाले नये नये पुत्पार्थी तैयार होते हैं और निष्फल भी होते हैं, फिर भी वे अिम प्रयानको छोडते नहीं। विषयेन्द्रियका दमन हिमालय पहाड पर चढनेसे तो कठिन है ही, लेकिन अुम्रका परिणाम भी कितना अूचा है !

हिमालय पर चढ़नेवाला कुछ कीर्ति पायेगा, क्षणिक सुख पायेगा, अिन्द्रियजित मनुष्य आत्मानन्द पायेगा और अुसका आनन्द दिन प्रति दिन बढ़ता जायेगा। ब्रह्मचर्य-शास्त्रमे तो अैसा नियम माना गया है कि पुरुषवीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं, और होना ही नहीं चाहिये। और जैसा पुरुषके लिये अैसा ही स्त्रीके लिये भी, अिसमे कोअी आश्चर्यकी बात नहीं। जब मनुष्य अथवा पुरुष निर्विकार होते हैं तब वीर्यहानि असंभवित हो जाती है, और भोगेच्छाका सर्वथा नाश हो जाता है। और जब पति-पत्नी सतानकी अिच्छा करते हैं, तभी अेक दूसरेका मिलन होता है। और यही अर्थ गृहस्थाश्रमीके ब्रह्मचर्यका है। अर्थात् स्त्री-पुरुषका मिलन सिर्फ सतानोत्पत्तिके लिये ही अुचित है, भोगतृप्तिके लिये कभी नहीं। यह हुआ कानूनी बात, अथवा आदर्शकी बात। यदि हम अिस आदर्शको स्वीकार करे तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छाकी तृप्ति अनुचित है, और हमें अुसका यथोचित त्याग करना चाहिये। यह ठीक है कि आज कोअी अिस नियमका पालन नहीं करते। आदर्शकी बात करते हुए हम शक्तिका खयाल नहीं कर सकते। लेकिन आजकल भोगतृप्तिको आदर्श बताया जाता है। अैसा आदर्श कभी हो ही नहीं सकता। यह स्वयंसिद्ध है। यदि भोग आदर्श है तो अुसे मर्यादा नहीं होनी चाहिये। अमर्यादित भोगमे नाश होता है यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीन कालसे रहा है। मेरा कुछ अैसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्यके नियमोको हम जानते नहीं हैं अिसलिये बड़ी आपत्ति पैदा होती है, और ब्रह्मचर्य-पालनमे अनावश्यक कठिनाअी महसूस करते हैं। अब जो आपत्ति मुझे पत्रलेखकने बताया है वह आपत्ति ही नहीं रहती, क्योंकि सततिके कारण तो अेक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा अुन स्त्री-पुरुषोंका मिलन होना ही नहीं चाहिये। अिस नियमको जाननेके बाद अितना ही कहा जा सकता है कि जब तक स्त्रीने गर्भधारण नहीं किया तब तक प्रत्येक ऋतुकालके बाद जब तक गर्भधारण नहीं हुआ है तब तक प्रतिमास अेक बार स्त्री-पुरुषका मिलन क्षतव्य हो मचना है, और

यह मिलन भोगतृप्तिके लिये न माना जाय। मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य वचनसे और कार्यसे विकार-रहित होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक व्याधिका किसी प्रकारका डर नहीं है। अतिना ही नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियोंसे भी मुक्त होते हैं और जिसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। जिस वीर्यसे मनुष्य जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न सग्रहसे अमोघ शक्ति पैदा होनी ही चाहिये। यह बात शास्त्रोक्त तो कही गयी है, लेकिन हरएक मनुष्य अपने अपने लिये यत्नसे सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषोंके लिये है वही स्त्रियोंके लिये भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मनसे विकारमय रहते हुए शरीरसे विकार-रहित होनेकी व्यर्थ आशा करता है और अन्तमें मन और शरीर दोनोंको क्षीण करता हुआ गीताकी भाषामें मूढात्मा और मिथ्याचारी बनता है।

हरिजनमेवक, १३-३-३७

१२२

अक भ्रम

“हिन्दुस्तानमें अछूतोंद्वाराका आन्दोलन आपसे पहले भी आर्यममाज ५० वर्षसे कर रही है, पर जितना कार्य आपने जिसकी अुन्नतिके लिये किया है, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ। जिसलिये आप ही को जिस कार्य-पद्धतिका जन्मदाता कहना चाहिये। और साथ ही, जिसके भले और बुरेकी जिम्मेवारी भी आप ही पर निर्भर करती है।

“मैंने आपके जिस आन्दोलन पर बहुत अच्छी तरह विचार किया है, पर मेरी तुच्छ सम्मतिमें तो आपके जिस आन्दोलनमें न तो अछूतोंको और न तो हिन्दू धर्मको ही कोई ज्यादा लाभ हो रहा है। आपके जिस प्रोपेगेंडाने तमाम देशके हर खाम व आममें और अछूतोंमें यह विचार फैला दिया

है कि अुच्च जातिके हिन्दू समुदाय-रूपमे भारी अत्याचारी है, अछूतो पर जुल्म करते हैं, और अुनके दुःख, कष्ट और पतनके कारण है। अिस विचारने अछूतोके अन्दर अुच्च जातिके हिन्दुओ तथा हिन्दू धर्मके प्रति घृणा पैदा कर दी है। अिसीका परिणाम यह है कि आज आवेडकर जैसे लोगोकी धमकी हजारो हरिजनोको वर्मविमुख बना रही है, और अुन्हे पतित होनेकी ओर प्रोत्साहित कर रही है। देखना अब यह है कि हम जितना प्रोपेगंडा कर रहे हैं अुसमे कितनी सचाबी है, हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज अुसके लिये कितना दोषी है।

“अगर यह कहा जाय कि अुच्च जातिके हिन्दू अिसलिये जालिम हैं कि वे अछूतोके साथ खानपानका व्यवहार नहीं रखते, अपने मदिरामे अुन्हे जाने नहीं देते, अपने कुओमे अुन्हे पानी नहीं भरने देते, तो अैसा व्यवहार तो वे अगेजो, मुसलमानो, पारसियो आदि दूसरी कोमोके साथ भी करते हैं। तो क्या यह कहा जाय कि सवर्ण हिन्दू अिन कोमो पर जुल्म कर रहे हैं ?

“अगर अछूतपन वर्ममे समझा जाय तो डॉक्टर, वैद्यादि और कुछ दूसरी जातिया भी शास्त्रानुसार अछूत हैं और अुनके घरका जलपान भी मना है। पर हम देखते हैं कि हिन्दू समाज अुन्हे अछूत नहीं मानता, क्योकि अक्सर देवनेमे जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रियादि अुन जातियोके जूठे वर्तन मन्ते हैं, कपडे धोते हैं, और और भी तरह तरहकी नीच ट्हर करते हैं, अुनका साहस नहीं कि मालिकोकी किसी भी तरह बराबरी कर सके। अुच्च जातिके हिन्दू होते हुअे भी वे पतित हैं और नीच माने जाते हैं। कारण यह है कि वे निर्धन हैं। निर्धनता ही अछूतपनका कारण है। यह देखा गया है कि अेक घनाटय अछूतके साथ कोअी छुआछूतका व्यवहार नहीं करता।

“अिसलिये अछूतोको अुन्नत करनेके लिये अुनकी आर्थिक अवस्थाकी अुन्नति करना बहुत जरूरी है। अिनके बगैर छुआ-

छूतका भूत मरनेका नहीं। अछूतोंके साथ रोटी खाने, मदिरामें अन्हें जाने देने या कुओंसे पानी भरने देनेमें कुछ होने-जानेका नहीं। अंसा करनेमें अन्हेंके जीवनमें कोअी फर्क नहीं पड़ेगा, अिसमें अन्हें समताका दर्जा नहीं मिलेगा। मेरे विचारमें अछूतों-द्वाराका आन्दोलन अितना धार्मिक नहीं जितना कि आर्थिक है। और हमें भी यह सवाल अुसी तरह हल करना होगा, जिस तरह कि दूसरे देश अमीनी और गरीबीके प्रश्नको हल कर रहे हैं।

“राज्यकी लापरवाही और मशीनोंके कारण हमारे देशकी दस्तकारिया विलकुल नष्ट हो चुकी हैं, हम रहे-सहे केवल काश्तकार रह गये हैं। पर अब तो यह काम भी लाभदायक नहीं है, क्योंकि हमारा मुकाबला अुन देशोंके साथ है, जहां कि आबादी २, ५ तथा १२ आदमी प्रतिवर्ग मील है, अर्थात् कॅनेडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा रूस। पर हमारे देशकी आबादी तो २०० मनुष्य प्रतिवर्ग मील है।

“अिमलिये जमीनके कम होनेके कारण हमारे प्रस्तुत पदार्थोंका मूल्य अधिक होता है और अिससे हमारी आयमें भारी कमी आ जाती है। अूपर कमर-नोट टैक्स अलग हमारा बचसूर निकाल रहे हैं। भला अिस दशामें दलितोंका अुद्धार हो तो कैसे? अिनी कारण आज मारा हिन्दुस्तान बेकार और दलित होता चला जा रहा है। अछूतोंको यह बात समझानी होगी कि अुच्च जातिके हिन्दुअोंने साथ तान-पान करनेमें, अुनके मदिरामें प्रवेश करनेमें तथा अुनके कुओंमें पानी भरनेमें अन्हें रोटी नहीं मिलेगी। जब ता कि हमारे देशमें फिरसे दस्त-कारिया जौर न पकड़ें, तब तब यह सब अुशक्य है।

“अुनकी साराइके गिरे न हिन्दू धर्म दोषी है न मरण हिन्दू, और न अुनके विषयी होनेों ही यह प्रश्न हल होगा।”

यह पत्र मुझे गत नवम्बर मासमें मिला था। लेकिन कार्यवश अब तब में अिस पर कुछ गिन नहीं गता था। देना मतोदय

लाहौरके अंक विद्वान है। आश्चर्यका विषय है कि वे अंक भारी भ्रमणामें पड़े हुअे हैं। त्रावणकोरके हालके चमत्कारने गायद अुनके भ्रमको दूर कर दिया हो, तो भी अैसा भ्रम बहुतसे लोगोको रहता है। असलिये अच्छा यह होगा कि अुनके पत्रका अुत्तर दिया जाय।

त्रावणकोरमे जिन हरिजनोने मदिर-प्रवेशके वारेमे प्रबल आन्दोलन अुठाया, वे सब पैसे-टकेसे कैमे सुखी ये। अुनके नेता त्रावणकोरके भूतपूर्व जज श्री गोविन्दन थे, और आज भी हैं। पैसा अुन्हे शांति नही दे रहा था। मदिर-प्रवेशने अुन्हे शांति प्रदान की है, यह हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। महाराजा और महारानी पर वे मुग्ध हो गये हैं। महाराजा अगर अुन्हे अपना आधा राज्य भी सौंप देते, तब भी वह काम नही हो सकता था, जो मदिर खोल देनेसे हो गया है। अिम चमत्कारका अर्थ यह है कि मनुष्य बहुतसी चीजोको धनमे भी बहुत कीमती समझता है। स्वमानके लिये मनुष्य अपना सर्वस्व चढा देता है। धर्मके लिये लोगोने अनेक सकट सहे हैं, और मृत्यु तकको आर्लिगन किया है।

विधर्मियोसे हिन्दू जाति छुआछूतका व्यवहार रखती है, अिसमे भी घृणा तो अवश्य है ही। लेकिन विधर्मियोको बलवान होनेके कारण अितना बुरा नही लगता जितना कि हरिजनोको लगता है, जो सहधर्मी होते हुअे भी अछूत माने जाते हैं।

यह कहना भी ठीक नही है कि चार वर्णोंके बीचमे भी खान-पानका प्रतिबध है। अिसमे और अछूतपनमे अैसा अन्तर है, जैसा कि हाथी और चीटीमे। अछूतोका जाति-वहिष्कार है। अुनके पास कितना ही धन हो, यदि दस्तूरके बाहर जाकर वे कुछ करते हैं तो पीटे जाते हैं। अवश्य मेरा विश्वास है कि हरिजनोके कष्टोके लिये सवर्ण हिन्दू ही जिम्मेवार हैं। अुन्होने अधर्मको धर्म बना रखा है। अुनके प्रश्नको सिर्फ आर्थिक बना देना मौजूदा स्थितिसे अिनकार करना ही कहा जा सकता है।

लेखक महोदयके लिखनेसे कुछ अैसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वे हिन्दू हैं, तो भी अपने समाजसे वे बाहर-से रहते हैं। ब्राह्मण कोअी

झैसे नहीं पाये जाते, जिनसे कोअी राजपूत या अन्य वर्णके हिन्दू घृणा करें। अिसके विपरीत बल्कि हम हमेशा यह देखते हैं कि ब्राह्मण या और कोअी भी अगर जान-बूझकर गरीबी पसन्द करते हैं तो धनिक भी अुन्हे पूजते हैं।

अतमे, लेखकका पत्र विनय और ध्यानपूर्वक पढते हुअे भी, अस्पृश्यताके बारेमें मैंने जो कुछ कहा है और किया है, अुसके सबधमे मुझे कोअी पश्चात्ताप नहीं है।

हरिजनमेवक, २०-३-३७

१२३

अिसके मानी क्या ?

“हरिजनों, अुनके मित्रों तथा सहकारियोंको अुज्जैनके महाकालेश्वरके मंदिरमे जानेकी सुमानियत करनेवाला नोटिस बोर्ड महाराजा साहब, ग्वालियरने हटा दिया है —” अिस आशयका अेक तार मुझे ग्वालियरमे मिला है।

अिसके पहले कि नोटिसके हटाये जाने पर कोअी अपनी राय जाहिर कर सके, अिस अमरके पूरे मानी जान लेना बहुत जरूरी है। अगर मंदिर-प्रवेशकी ग्वाबट तो कायम ही रही हो और केवल वह नोटिस ही हटा दी गयी हो, तो अिसमे तो अुन जलील बिये गये हरिजनों जांग जुाते सवर्ण साथियोंको कोअी समाधान नहीं मिल सकता। नोटिस-बोर्डको हटा हुआ देखकर यदि काअी हरिजन भाअी अनासधानीमे मंदिरमे प्रवेश करनेकी हिम्मत भी करे, तो मुमकिन है अुने सजा भी भुगतनी पड़े। मगर अुन नोटिसके हटाये जानेके मानी अगर मंदिर-प्रवेशकी ग्वाबट ही मान्मा है, तो अिस मिल-मिलेमें अेक अंतान निगारकर अिस फाँटेको नाफ-नाफ जाहिर कर देना अुनिता होगा। अाँ अगर अेक मंदिरमे ग्वाबट अुटा दी जाती है,

तो रियासतके प्रबन्धधीन जो तमाम मंदिर हैं — जिनकी सख्या करीब पचासकी है — उन सब परसे ही वह स्कावट क्यों न अठाली जाय ? असिलिये मैं आशा करता हूँ कि रियासतके अधिकारी अस मसले पर प्रकाश डालेंगे और उन नोटिसके हटायें जानेके क्या मानी है, यह जनताको समझा देंगे। अपनी रियासतके अत्यंत गरीब और लाचार लोगोंको अकेले अपने सवाल पर न्याय देनेमें, जो कमाल दर्जेका धार्मिक महत्त्व रखता हो और जिसके लिये जरासी भी आर्थिक हानि न अठानी पडती हो, राजा लोग और उनके सलाहकार भी नजर आते हैं। ब्रावणकोरकी अतनी बड़ी अचरज भरी मिसालमें वह देख सकते थे कि अगर वह अपने मंदिर हरिजनोंके लिये खुले कर देते हैं तो ऐसा करनेसे कोसी नाराज तो नहीं होता। हो सकता है कि राजा लोग अपने उन मध्यम श्रेणीके हिन्दुओंसे डरते हो, जिनके साथ उनके रोजमर्राके व्यवहार रहते हैं और जो उन अनेक गरीब हरिजन या दूसरे मूक दुखियोंसे कोसी वास्ता नहीं रखते। हाथकी अंगुलियों पर गिने जानेवाले राजाओंको छोड़ दीजिये, तो बहुतसे ऐसे राजा हैं जिन्हें अस्पृश्यता-निवारणके बारेमें कोसी खाम धार्मिक आपत्ति भी नहीं है। राजा लोगोंकी पुरानी पदवियोंमें तो प्रगट होता है कि वे धर्मरक्षक समझे जाते हैं। फिर क्या वे हरिजनोंके लिये मंदिर खुलवा देनेके अपने कर्तव्यको पूरा करनेमें लापरवाही ही करते रहेंगे ? उस रोज मैंने महाराजा ब्रावणकोरकी 'पद्मनाभदाम' की पदवीकी ओर पाठकोका ध्यान खींचा था। अब मुझे दी० ब० हरबिलास सारडासे मालूम हुआ है कि अजयपुरके महाराजा भी अपने अष्टदेव श्री अंकुशजीके दीवान ही कहलाते हैं और जब जब वे वहां जाते हैं तो पुजारीका काम खुद ही करते हैं। असिलिये मैं राजाओं और उनके सलाहकारोंमें आदरपूर्वक लेकिन पुरजसर शब्दोंमें दरखास्त करूंगा कि वे हिम्मतके साथ और साफ-साफ शब्दोंमें अपनी-अपनी रियासतोंके मंदिर हरिजनोंके लिये खोल देनेकी घोषणा कर दें और अपने-आपको अपने धर्मके सच्चे संरक्षक (ट्रस्टी) साबित कर दें।

गोसेवामें बाधाओं

अेक पिंजरापोल गोशालाके मत्री लिखते है

“हमारे यहां गोशालामे अब तक मरे हुअे जानवर चर्म-कारोको यों ही मुफ्त दे दिये जाते थे। पर अिस साल हमारे यहां मरे हुअे पशुओंका चमड़ा मजदूरी पर अुतरवाकर बेचा गया। अिसमे यहांके रूढ़िवादी लोगोंमे भारी अमत्तोष फैल गया है। कृपया अिस विषय पर आप अपनी राय लिखकर भेज दे, या ‘हरिजनमेवक’ मे प्रतागित करा दे, जिसमे यहांकी जनताका यह भ्रम दूर हो जाय। क्योंकि वे अिस कार्यको धर्म और अहिंसाके विरुद्ध मान रहे हैं। और यह भी स्पष्ट हो जाय कि अिसमे मनातन धर्मको कोअी हानि नहीं पहुंचती, नाथ ही, यह कार्य गोशाला तथा गोरक्षाके अुद्देश्यके विपरीत नहीं है।”

मेरा तो दृट विश्वास है कि मृत पशुके चमड़ेका सदुपयोग करनेमे न धर्मकी हानि होती है, न मनातनी हिन्दुओंको अिसमे दुःख होता चाहिये। हा, मृत पशुके चमड़ेका पूरा-पूरा अुपयोग न करनेसे अवश्य धर्म-हानि होती है, क्योंकि अिसमे गोवध बढ़ता है। गायकी औमन दिन-प्रति-दिन कम होती जाती है, अिसलिअे गाय ज्यादा विकती है, और नीचे कनखानोंमें चली जाती है। अगर हम गोमेवाको हिन्दू धर्मका अनिवारं अंग नमज ले, तो न हम चर्मकारके घघेको नीच मान नहने दें, न चर्मकारको अडन। गाय मरती है केवल हमारे अज्ञानने। धर्मता नाम लेनेमे धर्मतो रक्षा नहीं हो सकती, वह तो शास्त्रका रहस्य जान लेने और अुपका पाठन करनेमे ही हो सकती है। मेने कभी बार लिखा है कि भाग्यवर्षी गोशालाअे यदि अपने धर्मतां जान लें और अुपका भर्त्ताभानि पाठन करें, तो गोवध नष्ट रिया

जा नकता है, और सबको गायका दूध सुलभ हो सकता है। मेरे अिम वाक्यमे कोखी अतिगयोक्ति नहीं है। गोधन प्राय सब हिन्दुओंके हाथमे है। यदि वे गाय न बेचने — जो गोवधका कारण है — के धर्मका पालन करे, तो गोकुशी हो ही नहीं सकती। हरअेक गोगाला आदर्श दुग्धालय अर्थात् स्वावलवी बन जाय, और अुसमे दुग्धालय और गोवधवृद्धिके शास्त्री कार्य करे। स्वावलवी गोगालाको तो नित्य बढना ही है। माय ही, मृत पशुओंके चमडेका भी वह सस्या सदुपयोग करेगी। अिसका अर्य यह होता है कि गोधनकी पुष्टिके साथ-साथ हमारे ज्ञानकी भी पुष्टि होगी, और अिममे हमे देगकी बेकारी दूर करनेमे बड़ी महायता मिलेगी। अेक भी गोगात्र अिम कार्यको करे, तो अुसका अनुकरण दूसरी गोगालाअे भी करेगी।

हरिजनसेवक, ३-४-'३७

१२५

ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश

अब अेक नयी बात आप लोगोमे कहना चाहता हू। मोचा था कि विनोबा सुनावें। पर अब समय है, तो मैं स्वय कह देता हू। मेरा स्वभाव ही अैसा है कि अच्छी बात सबके साथ बाट लेता हू। बातका आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है। मैं जुलू-युद्धमे गया था। देखो, अीश्वरका खेल अिसी तरह चलता है। मेरा निश्चय हो गया कि अिसको जगतकी सेवा करनी है, अुसके लिये ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पतिको भी ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये। अिममे मेरा मतलब यह था कि अुन्हे प्रजोत्पादक क्रियामे नहीं पटना चाहिये। मैं यह समझता था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। अिमलिअे मैंने ब्रह्मचर्यका आदर्श छगनलाल आदिके सामने रखा। अुस वक्त तो मैं विलकुल जवान था। और जवान तो सब कुछ कर सकता है। मैं आपमे कह दू कि आप अब ब्रह्मचारी बनें वा-१६

तो क्या वह होनेवाली बात है? वह तो अेक आदर्श है। जिसलिअे मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। अेक आदर्श देते हुअे भी यह तो जानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य अेक-दूसरेके विरोधी है, अैसा मेरा खयाल रहा।

पर अुस दिन विनोबा मेरे पास अेक अुलझन लेकर आये। अेक शास्त्रवचन है, जिमकी कीमत मैं पहले नहीं जानता था। अुस वचनने मेरे दिल पर अेक नया प्रकाश डाल दिया। अुसका विचार करते-करते मैं विलकुल थक गया, अुसमे तन्मय हो गया। अब भी मैं अुसीसे भरा हूँ। ब्रह्मचर्यका जो अर्थ शास्त्रोमे बताया है, वह अति शुद्ध है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है, जिसने जन्मसे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया हो। स्वप्नमे भी जिमका वीर्य-स्खलन न हुआ हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रजोत्पत्तिके हेतु जो सभोग करता है अुने नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यो माना गया है। कल यह वुलन्द बात मेरी समझमे आ गयी। जो दम्पति गृहस्थाश्रममें रहते हुअे केवल प्रजोत्पत्तिके हेतु ही परस्पर सयोग और अेकान्त करने हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी ही हैं। आज हम जिमे विवाह कहते हैं, वह विवाह नहीं, अुसका आडम्बर है। जिमे हम भोग कहते हैं वह भ्रष्टाचार है। यद्यपि मैं कहता था कि प्रजोत्पत्तिके लिअे विवाह है, फिर भी मैं यह मानता था कि अिमका मतलब सिर्फ यही है कि दोनोको प्रजोत्पत्तिमे डर न मालूम हो, अुमके परिणामको टालनेका प्रयत्न न हो, और भोगमें दोनोकी सहमति हो। मैं नहीं जानता था कि अुमका अिममें भी अधिक कोअी मतलब होगा। पर यह भी शुद्ध विवाह नहीं है। शुद्ध विवाहमे तो केवल ब्रह्मचर्य ही है। शुद्ध विवाह कब कहा जाय? दम्पति प्रजोत्पत्ति तभी करे जब जम्मत हो, और अुमकी जम्मत हो तभी अेकान्त भी करे। अर्थात् नभोग प्रजोत्पादनको कर्तव्य समझकर तथा अुमके लिअे ही हो। अिमके अतिरिक्त कभी अेकान्त न करे। अेकान्तवान भी न करे। यदि अेक पुण्य अिन प्रकार हेतुपूर्वक नभोगको छोडकर स्थिरवीर्य हो, तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारीके बराबर है। नाचिये, अैसा अेकान्तवान जीवनमें कितनी बार हो सकता है? पाँच-

वान नीरोग स्त्री-पुरुषोंके लिये तो जीवनमें एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारीके समान न माने जाय ? जो बात मैं पहले थोड़ी-थोड़ी समझता था वह आज सूर्यकी तरह स्पष्ट हो गयी है। जो विवाहित है, उसे ध्यानमें रखे। पहले भी मैंने यह बात बतायी थी। पर उस समय मेरी अितनी श्रद्धा नहीं थी। मुझे मैं अव्यावहारिक समझता था। आज व्यावहारिक समझता हूँ। पशुजीवनमें दूसरी बात हो सकती है। लेकिन मनुष्यके विवाहित जीवनका यह नियम होना चाहिये कि कोयी भी पति-पत्नी बिना आवश्यकताके प्रजोत्पत्ति न करे और बिना प्रजोत्पादनके हेतुके सभोग न करे।*

हरिजनमेवक, ३-४-१३७

१२६

धर्म-संकट

एक सज्जन लिखते हैं

“करीब ढाई साल हुए, हमारे शहरमें एक घटना हो गयी थी, जो इस प्रकार है।

“एक वैश्य गृहस्थकी १६ बरसकी एक कुमारी कन्या थी। जिस लड़कीका मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्षकी थी, स्थानीय कॉलेजमें पढ़ता था। यह तो मालूम नहीं कि कवसे अिन दोनों मामा और भाजीमें प्रेम था, पर जब बात खुल गयी तो अिन दोनोंने आत्महत्या कर ली। लड़की तो फौरन ही जहर खानेके बाद मर गयी, पर लड़का दो रोज बाद अस्पतालमें मरा। लड़कीको गर्भ भी था। इस बातकी शुरु-शुरुमें तो खूब चर्चा चली। यहां तक कि अभागे मा-बापको शहरमें रहना भारी हो गया। पर वक्तके साथ-साथ यह बात भी दब गयी

---

* गांधी-सेवा-मण्डलके द्वितीय अधिवेशनके विवरणमें।

और लोग भूलने लगे। कभी-कभी जब ऐसी मिलती-जुलती बात सुननेको मिलती है, तब पुरानी बातोंकी भी चर्चा होती है और यह वाक्या भी दोहरा दिया जाता है। पर उस जमानेमें, जब सभी करीब-करीब लडकीको और लडकेको भी दुरा-भला कह रहे थे, मैंने यह राय अर्ज की थी कि ऐसी हालतमें समाजको विवाह कर लेनेकी अिजाजत दे देनी चाहिये। अिस बातसे समाजमें खूब बवण्डर अुठा। आपकी अिस पर क्या राय है ? ”

मैंने स्थानका और लेखकका नाम नहीं दिया है, क्योंकि लेखक नहीं चाहते कि अुनका अथवा अुनके शहरका नाम प्रकाशित किया जाय। तो भी अिस प्रश्न पर जाहिर चर्चा आवश्यक है। मेरी तो यह राय है कि अैसे सम्बन्ध जिस समाजमें त्याज्य माने जाते हैं, वहा विवाहका रूप वे यकायक नहीं ले सकते। लेकिन किसीकी स्वतंत्रता पर समाज या सम्बन्धी आक्रमण क्यों करे ? ये मामा और भाजी सयानी अुम्रके ये, अपना हित-अहित समझ सकते थे। अुन्हे पति-पत्नीके सम्बन्धसे रोकनेका किसीको हक नहीं था। समाज भले ही अिस सम्बन्धको अस्वीकार करता, पर अुन्हे आत्महत्या करने तक जाने देना तो बहुत बडा अत्याचार था।

अुक्त प्रकारके सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है। अीनाजी, मुमलमान, पारसी अित्यादि कौमोमें अैसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते हैं — हिन्दुओंमें भी प्रत्येक वर्णमें त्याज्य नहीं है। अुमो वर्णमें भी भिन्न प्रान्तमें भिन्न प्रथा है। दक्षिणमें अुच्च माने जानेवाले ब्राह्मणोंमें अैसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं। मतलब यह है कि अैसे प्रतिबन्ध रटियोंमें बने हैं। यह देखनेमें नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या नास्तिक निर्णयमें बने हैं।

लेकिन समाजके सब प्रतिबन्धोंको नवयुवक वर्ग छिन्न-भिन्न टुकड़े दे, यह भी नहीं होना चाहिये। अिसअिसे मंग यह अनिप्राय है कि किसी समाजमें रटिका त्याग उठवानेके अिजे अंमन तैयार

करनेकी आवश्यकता है। जिस वीचमे व्यक्तियोंको धैर्य रखना चाहिये। धैर्य न रख सके तो बहिष्कारादिको सहन करना चाहिये।

दूसरी ओर, समाजका यह कर्तव्य है कि जो लोग समाज-वन्धन तोटे, अन्तर्गत निन्द्यताका वरताव न किया जाय। बहिष्कारादि भी अहिंसक होने चाहिये। अन्तर्गत आत्महत्याओंका दोष, जिस समाजमे वे हूँ, उस पर अवश्य है, ऐसा ऊपरके पत्रसे सिद्ध होता है।

हरिजनसेवक, १-५-३७

१२७

विवाहकी मर्यादा

श्री हरिभाऊ अण्णायाय लिखते हैं

“‘हरिजनसेवक’ के इसी अंकमे ‘धर्म-संकट’ नामक आपका लेख पढ़ा। जिसमे आपने लिखा है कि ‘अन्तर्गत प्रकारके (अर्थात् मामा-भाजीके सम्बन्ध जैसे) सम्बन्धका प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है। ऐसे प्रतिबन्ध रूढियोंसे बने हैं। यह देखनेमे नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णयसे बने हैं।’

“मेरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्तिकी दृष्टिसे लगाये गये हैं। जिस शास्त्रके ज्ञाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्त्वोंके मिश्रणसे सतति अच्छी होती है। जिसलिसे सगोत्र और सपिण्ड कन्याओंका पाणिग्रहण नहीं किया जाता।

“यदि यह माना जाय कि यह केवल रूढि है, तो फिर सगी और चचेरी बहनोंके सम्बन्ध पर भी कैसे आपत्ति उठायी जा सकती है? यदि विवाहका हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तानोत्पत्तिके ही लिसे दम्पतिका मेलन करना योग्य है, तो

फिर वर-कन्याके चुनावके औचित्यकी कसौटी सुप्रजननकी क्षमता ही होनी चाहिये । क्या और कसौटिया गौण समझी जाय ? यदि हा तो किस क्रमसे, यह प्रश्न महज भुठता है । मेरी रायमे वह किस प्रकार होना चाहिये

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम
- (२) सुप्रजननकी क्षमता
- (३) कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा
- (४) समाज और देशकी सेवा
- (५) आध्यात्मिक अुन्नति

आपका जिस सम्बन्धमे क्या मत है ?

“हिन्दू शास्त्रोमे पुत्रोत्पत्ति पर जोर दिया गया है । मधवाओको आशीर्वाद दिया जाता है, ‘अष्टपुत्रा मौभाग्यवती भव’ । आप जो यह प्रतिपादन करते हैं कि दम्पति मतानके लिअे मयोग करे, तो जिसका क्या यही अर्थ है कि मिर्फ अेक ही सतान अुत्पन्न करे, फिर वह लडका हो या लडकी ? वध-वर्धनकी अिच्छाके साथ ही ‘पुत्रमे नाम चलता है’ यह अिच्छा भी जुडी हुअी मालूम होती है । केवल लडकीमे जिस अिच्छाका समाधान कैसे हो सकता है ? बलिक अभी तक समाजमे ‘लडकीके जन्म’ का अुतना स्वागत नहीं होता, जितना कि लडकेके जन्मका होता है । जिसलिअे यदि अिन अिच्छाओको नामाजिक माना जाय तो फिर अेक लडका और अेक लडकी — जिस तरह दो मतति पैदा करनेकी छूट देना क्या अनुचित होगा ?

“केवल मतानोत्पादनके लिअे मयोग करनेवाले दम्पति ग्रहचारीवत् ही समझे जाने चाहिये — यह ठीक है । यह भी मही है कि मयत जीवनमे अेक ही पारके मयोगने गभ नह जाना है । पहली वानकी पुष्टिमे अेक क्या प्रचलित है —

वमिठकी कुटियाके सामने अेक नदी बहती थी । दूगरे किनारे विश्वामित्र नप करते थे । वमिष्ठ गृहस्थ थे । जब भागन

पक जाता तो पहले अरुन्धती याल परोसकर विश्वामित्रको खिलाने जाती, वादको वमिष्ठके घर पर सब लोग भोजन करते। यह नित्यक्रम था। अेक रोज वारिश हुअी और नदीमे वाढ आ गअी। अरुन्धती अुस पार न जा सकी। अुसने वसिष्ठसे अिसका अुपाय पूछा। अुन्होंने कहा — ‘जाओ, नदीसे कहना, मै सदा-निराहारी विश्वामित्रको भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो।’ अरुन्धतीने अुमी प्रकार नदीसे कहा और अुसने रास्ता दे दिया। तव अरुन्धतीके मनमे वडा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुअे? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, तव अरुन्धतीने अुनमे पूछा, ‘मै वापिस कैसे जाअूँ, नदीमे तो वाढ है?’ विश्वामित्रने अुलटकर पूछा — ‘तो आअी कैसे?’ अरुन्धतीने अुत्तरमे वसिष्ठका पूर्वोक्त नुसखा बतलाया। तव विश्वामित्रने कहा — ‘अच्छा, तुम नदीसे कहना, सदा-ब्रह्मचारी वमिष्ठके यहा लौट रही हूँ, नदी, मुझे रास्ता दे दो।’ अरुन्धतीने अैसा ही किया और अुने रास्ता मिल गया। अव तो अुमके अचरजका ठिकाना न रहा। वमिष्ठके सौ पुत्रोकी तो वह स्वय ही माता थी। अुसने वसिष्ठमे अिसका रहस्य पूछा कि विश्वामित्रको सदा-निराहारी और आपको सदा-ब्रह्मचारी कैसे मानूँ? वसिष्ठने बताया — ‘जो केवल शरीर-रक्षणके लिअे ही अीश्वरार्पण बुद्धिमे भोजन करता है वह नित्य भोजन करते हुअे भी निराहारी ही है और जो केवल स्वधर्म पालनके लिअे अनासक्तिपूर्वक मन्तानोत्पादन करता है, वह संयोग करते हुअे भी ब्रह्मचारी ही है।’

“परन्तु अिसमे और मेरी ममझमे तो गायद हिन्दू शास्त्रमे भी केवल अेक सन्तति — फिर वह कन्या हो या पुत्र — का विधान नहीं है। अतअेव यदि आपको अेक पुत्र और अेक पुत्रीका नियम मान्य हो, तो मै समझता हूँ कि बहुतमे दम्पतियोको समाधान हो जाना चाहिये। अन्यथा मुझे तो अैसा लगता है कि विना विवाह किये अेक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो

सकता है, परन्तु विवाह करने पर केवल सतानोत्पादनके लिये, और वह भी प्रथम सततिके ही लिये सयोग करके फिर आजन्म मयममे रहना उसमे कही कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि 'काम' मनुष्यमे स्वाभाविक प्रेरणा है। अमुमे सयम सुनस्कारका नूचक है। 'मततिके लिये सयोग' का नियम बना देनेसे सुसस्कार, सयम या धर्मकी तरफ मनुष्यकी गति होती है, अिमलिये यह वाछनीय है। मतानोत्पत्तिके ही लिये सयोग करनेवाले मयमीका में आदर करूंगा, कामेच्छाकी तृप्ति करनेवालेको भोगी कहूंगा, पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा वातावरण ही पैदा करना ठीक होगा कि पतित समझकर लोग उनका तिरस्कार करे। अिम विचारमे मेरी कही गलती होती हो तो बतावे।"

विवाहमे जो मर्यादा बाधी गयी है, अमुका साम्ब्रीय कारण में नहीं जानता। नृटिको ही, जो मर्यादाकी वृद्धिके लिये बनायी जाती है, नैतिक कारण माननेमे कोअी आपत्ति नहीं है। मतान-हितकी दृष्टिमे ही अगर भाओ-ग्रहनके सम्बन्धका प्रतिबन्ध योग्य है तो चचेरी वहन जित्यादि पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिये। लेकिन भाओ-ग्रहनके सम्बन्ध या अने सम्बन्धके अतिरिक्त कोअी प्रतिबन्ध धर्ममे नहीं माना जाता। अिमलिये नृटिका जो प्रतिबन्ध जिन समाजमे हैं, अमुका अनुमरण अुचित मालूम देता है। नैतिक विवाहके लिये जो पात्र मर्यादाओं हरिभाअूजीने रखी हैं, उनका क्रम बदलना चाहिये। पारम्परिक आकर्षण और प्रेमको अन्तिम स्थान देना चाहिये। अगर अुसे प्रथम स्थान दिया जाय तो दूसरी सब शर्तें अुम्हारे आश्रयमे जानेमे निरर्थक बन सकती हैं। अिमलिये अुक्त क्रममे आध्यात्मिक अुन्नतिको प्रथम स्थान देना चाहिये। समाज और देशमेवाको दूसरा स्थान दिया जाय। कोटुम्बिक और व्यावहारिक नुविधाओं तीसरा। पारम्परिक आकर्षण और प्रेमको चौथा। अिमना अर्थ यह है कि जिन जगह अिन प्रथम तीन शर्तोंका जभाव हो, वहा पारम्परिक प्रेमको स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेमको प्रथम स्थान दिया जाय, तो वह

नवोंपरि बनकर दूसरीकी अवगणना कर सकता है और करता है, वैसा आजकलके व्यवहारमें देखनेमें आता है। प्राचीन और अर्वाचीन नवलक्याओंमें (अुपन्यासोंमें) भी यह पाया जाता है। इसलिये यह कहना होगा कि अुपर्युक्त तीन शर्तोंका पालन होते हुअे भी जहा पारस्परिक आकर्षण नहीं है वहा विवाह त्याज्य है। सुप्रजननकी क्षमताको शर्त न माना जाय। क्योकि यही अेक वस्तु विवाहका कारण है, विवाहकी शर्त नहीं।

हिन्दू शास्त्रोंमें पुत्रोत्पत्ति पर अवश्य जोर दिया गया है। यह अुम कालके लिये ठीक था, जब समाजमें गस्त्र-युद्धको अनिवार्य स्थान मिला हुआ था, और पुत्रपुत्रवर्गकी बड़ी आवश्यकता थी। अुसी कारणमें अेकमें अधिक पत्नियोंकी भी विजाजत थी और अधिक पुत्रोंसे अधिक बढ माना जाता था। धार्मिक दृष्टिसे देखे तो अेक ही सतति 'वर्मज' या 'वर्मजा' ह। मैं पुत्र और पुत्रीके बीच भेद नहीं करता हूँ, दोनों अेक समान स्वागतके योग्य हैं।

वमिष्ठ विश्वामित्रका दृष्टान्त साररूपमें अच्छा है। अुसे शब्दश नृत्य अथवा शक्य माननेकी आवश्यकता नहीं। अुससे अितना ही सार निकालना काफी है कि मन्तानोत्पत्तिके ही अर्थ किया हुआ मयोग ब्रह्मचर्यका विरोधी नहीं है। कामाग्निकी तृप्तिके कारण किया हुआ मयोग त्याज्य है। अुमें निन्द्य माननेकी आवश्यकता नहीं। असत्य स्त्री-पुत्रपोत्ता मिलन भोगके ही कारण होता है, और होता रहेगा। अुनमें जो दुष्परिणाम होते रहते हैं, अुन्हें भोगना पडेगा। जो मनुष्य अपने जीवनको धार्मिक बनाना चाहता हूँ, जो जीवमात्रकी सेवाको आदर्श ममझकर ससार-यात्रा समाप्त करना चाहता है, अुसके लिये ही ब्रह्मचर्यादि मर्यादाका विचार किया जा सकता है। और अैसी मर्यादा आवश्यक भी है।

मेरी भूल

१ मजीके 'हरिजननेवक' में 'घम-नाट' शीर्षक छेपमें मैंने लिखा है कि मामा-भाजीके विवाहसम्बन्ध दक्षिणमें अच्छे माने जानेवाले ब्राह्मणों तन्में त्याग्य नहीं है, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं— औनाजी, मुनलमान, पानी जित्यादि तीनोंमें भी अनेक सम्बन्ध त्याग्य नहीं माने जाते। प्रो० बरबन्तराय ठाकोरने जिन सम्बन्धमें जेठ दिवसमें पत्र लिखकर मेरी जिन गयत्रीको गुपारग है, और जुहने बनाया है कि-मामा-फूकीके लडके-रुडकीके बीच दक्षिणमें विवाहसम्बन्ध तो सलता है, पर मामा-भाजीमें नहीं। मुनलमानोंमें अना सम्बन्ध मना है, अना कवि चमन बनाने हैं। जिन भूल-गुपारोंके लिखे मैं जिन दोनों सज्जनोका आभार मानता हूँ। मामा-फूकीके लडके-रुडकीके सम्बन्धका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान था। तो मामा-भाजीके बीच भी सम्बन्ध होता होगा, अना अनुमान निकालकर मैंने निश्चयात्मक वाक्य लिख दिया। जिनके लिखे मैं अपनेको अक्षतव्य समझता हूँ। अने विषयमें अने अनुमानोंके लिखे स्थान नहीं होता, यह मुझे समझ लेना चाहिये था। यदि अनुमान निकाला तो शक्ताको स्थान देना चाहिये था। पर मैंने तो निश्चय गीतिने, जिसका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान न था अने जिस तरह लिख मारा मानो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। जिसमें मेरे सत्यके आग्रहको लाछन लगा है। जिसकी माफी पाठकोने तो मागता ही है। वे तो अुदारतापूर्वक माफी दे देगे, पर मेरी अतरात्मा यो झटने माफ करनेवाली नहीं। अनुमान-प्रमाण निकालनेमें बहुत नावधानीने काम लेना पडता है, यह मार-मर्म अपनी जिस भूलमें ने मैं अधिक स्पष्टता-पूर्वक निकालता हूँ, और जिसके बाद अब अनी भूले न करनेमें अधिक नावधान रहनेका प्रयत्न करूँगा।

हरिजननेवक, १२-६-'३७

क्या किया जाय ?

नीचे लिखा पत्र व नोटिस और दरखास्त तीनों ही चीजे पढ़ने योग्य हैं

“असके माथ जो छपी हुयी नोटिस हे वह महीने भर पहले निकाली गयी थी। परिणामस्वरूप, बहुतसी दरखास्ते आ रही हैं, जिनमे से नमूनेकी अेक दरखास्त असके साथ है। सभीमे प्राय यही शिकायते हैं कि कम मजदूरी पर काम लिया जाता है, अिनकार करने पर मारा-पीटा जाता है, गालिया दी जाती हैं और झूठी-झूठी तोहमते लगाकर पुलिस और अदालतकी मारफत परेगान किया जाता हे। जवानी शिकायत करनेवाले भी आते हैं, और इसी तरहकी बात सुनाते हैं। जमीदार प्राय असामियोंको तग तो करते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रियको अविक्त तग नही कर पाते, क्योंकि वह बदला चुका लेते हैं। यहां अेक जाति अहीर हे, जो गाय-भैंस पालनेका व्वा करती हे। वह कुछ सरकश होती हे। अुमे जमीदार आदि नही सताते, क्योंकि बदलेमे पिटने या घर वगैरा फुकनेका डर रहता है। पर चमारोको मारने और गाली देनेमे जैसी आगका नही रहती। चमार अपनेको अिम मामलेमे बहुत हीन समझता ह। दोके बदले अेक मारनेका माहम भी वह नही रखता। और अपनी आर्थिक दशाके कारण वह सरकारमे भी फरियाद नही कर पाना। अेक फरियादके करनेमे २०-२५ रुपयेका खर्च हो जाता हे। दो-चार पेगिया मामूली बात हे और जितनेमे २०-२५ रुपये लग जाना बहुत सहज हे, जो अुमके वृत्तेके बाहरकी बात ह।

“कही-कहीके कोअी-कोअी हाकिम तो शायद अिन दरखास्तोको थानेदारोके पास भेजकर अिन जुल्मोकी जाच करा ले, पर प्राय तो यही कहेंगे कि बाकायदा दरखास्त

दिखायिजे। और बुनते बातावसामे गरीबीकी मान है। मार और गालियोंका प्रतिहार करने जानेमे बुनमे ज्यादा गांधिया और पिडकिया नगीब लेगी। और बुनित-अनुचित स्वर्त्ता तो कुछ पूछना ही नहीं।

“अगर चना जरा कड़ा पाने लगे, अर्थात् वहाँ वहाँ मारनेके प्रदर्शमे वह भी मारने लगे तो जुन पा जुल्म करने-वालोंतो कुछ भय हो सकता है। आपका जिस मामलेमे बुनके जिजे जो आदेश हो, वह ‘हरिजनसेवा’ के द्वारा प्रगट हो तो और जगहोंके हरिजनोंके जिजे भी वह मार्गप्रदर्शक होगा।”

हरिजनोको सूचना

“यो तो मारे हिन्दुस्तानको ही गरीबीने जकड़ रखा है। मगर हरिजन तो हर जगह तान तारने बुनके दिखाए हैं। जिल्माफ तो यह है कि गरीबीकी वजहमे बुनके साथ अधिक दया की जाय। पर होता है जिसका थुलटा। बुनमे मज्ज काम दिया जाता है और मजदूरी कम दी जाती है। अिनकी धिकायत अझार मुती गयी है कि वेगारमे अुन्हीको पकड़ा जाता है और बुनके अिनकार करने पर अुन्हे मारा-पीटा जाता है। कानूनके मुताबिक यह सब नाजायज है। यहाके हरिजन-सेवा-सपने यह अिन्तजाम किया है कि अिस जिलेमे हरिजनो पर जहा कहीं अिस प्रकारके अत्याचार हो वहामे पूरी और सच्ची खबर पाने पर बुनका माकूल अिन्तजाम किया जायगा, जिससे कि अिस तरहके जुल्म बन्द हो जाये। अिस तरहके जुल्मोंकी खबरे पते पर भेजनी चाहिये।”

अेक दरएवास्त

“हम गरीब अछूतों पर ने घोर अत्याचार मचा रखा है। ये दोनों जमींदार हम दीन हरिजनोसे आवे आने पर जेठकी कड़ी धूपमे आधी छटाक चना खिलाकर १२ बजे तक खेत खुदवाते हैं, और जो कम मजदूरीकी वजहने जानेसे अिनकार

करता है, अुने घाममे झुकाकर अुसकी पीठ पर आँटे रखवा देते और पिट्वाते है। यह मजा हम गरीब हरिजनोको अक्मर मिलती रहती है और रोज दो-चार हरिजन अिन लोगोसे गालिया, लाठिया और थप्पडे खाते रहते है। अुस दिन अेक भायीको काम न करने पर ने अपने दरवाजे पर वुलवाकर, अुसके पैंरोको तीन फुटके अन्तर पर करवाकर झुका दिया और पीठ पर आँटें रखवा दी। १० वजेमे १२ वजे तक कडाकेकी घूपमे अुमे यह सख्त नजा दी गयी।

“जमीदारोने हमारे अेक हरिजन भायीसे आधी छटाक चने पर दो दिन तक खेतकी खुदायीका काम लिया। तीसरे दिन जब अुमने जानेमे अिनकार किया और कहा कि ‘वावू, हमारे अूपर पाच प्राणियोका भार ह, अिननेमे कैये गुजर होगी?’ तो वम, अिसी पर अुसे तीन लाठिया अैसी मारी कि वह जमीन पर गिर पडा। अमाटका महीना है और हमे भी खेत पर जाना है। पर ये लोग हमे बैलोकी तरह पीट-पीटकर हममे वेगार लेते है। यह अर्जी हम लोग लुक-छिपकर दे रहे है। हम दीन हरिजनोकी जत्द मुब ली जाय, वर्ना अुन मक्को जिमका पता लग जाने पर हमारे अूपर बहुत बुरी बीतेगी।”

मेने नाम व पते छोड दिये है। जिन भायीने यह पत्र लिखा है वे अहिंसाके पुजारी है। प्रबन अुनका बिलकुल ठीक ह। जो जालिमका मामना करता है वह कुछ न कुछ बच जाता है, और जिममे मामना करनेकी गक्ति ही नहीं वह पीटा जाता है। अिस स्थितिमे अहिंसावादी क्या करे? सताये हुयेको यह शिक्षा (सन्नाह) दे कि वह जुल्म करनेवालेको पीटे, या कममे कम अदालतमे तो मामला ले जाय? दोनो बातें कानूनके अनुकूल है। जिमे गैरकानूनी तौर पर पीटा जाता है अुसे अपनी रक्षाके लिअे सामना करनेका अधिकार कानून देता है। कोर्टमे जानेका तो अुने अधिकार है ही।

लेकिन अहिंसावादी अैसी शिक्षा (नमोहत) नहीं देगा। वह समझता ह कि मारका बदला मारसे लेनेसे जुल्मको मिटानेका सच्चा

मार्ग जगतको नहीं मिलता । यह मार्ग दुनियाने आज तक ग्रहण तो किया है, लेकिन अगले जुलूम तम नहीं हुआ — स्फांतर अमुका भले ही हो गया हो ।

अहिंसावादी तो अतृप्तीजितको असहयोगकी शिक्षा देगा । कोअी आदमी किसीकी गुलामी करनेके लिये मजबूर नहीं किया जा सकता । अहिंसके जिन हरिजनो पर गरितिया हांती हो, अन्हें यह सीखना चाहिये कि जुलूम टानेवाले जमींदारोकी जमीनोको छोड़ दे । जमीने छोड़कर गहा जाय यह प्रश्न स्वभावतः अठना है । हरिजनमेवका धर्म है कि वह अंसे निराधारोके लिये कोअी न कोअी धनवा तलाश कर दे । अगले कठिनाअी नहीं होती चाहिये । अहिंसाका मार्ग कठिन तो है, लेकिन अमुका परिणाम स्यायी और दोनोके लिये ही शुभ होता है । मारका बदला मारने लेना तो चलता ही आया है । किन्तु अमुके जगतमें न सुख बढा है, न अन्याय व जुलूम ही दूर हुआ है । अने मिटानेकी कुअी तो अहिंसा ही है, अंसा मेरा अनुभव है ।

जो मैने अपर बताया है वह अन्तिम अिलाज है । लेकिन मारका जवाब मार नहीं है, अतना निश्चय कर लेनेके बाद और असहयोगकी शिक्षा देनेके पहले अहिंसावादी मेवक जमींदारोके पास जायगा, और अन्हें अमुका धर्म समझानेकी कोशिश करेगा । सम्भव है कि जमींदार कुछ पिघल जाय । अंसे जुलूमोके वारेमे लोकमत पैदा किया जा सकता है । जब जालिम मूढ बन जाता है, किसीकी बात सुनता ही नहीं है, तब असहयोग वानी अमुका त्याग सर्वोत्कृष्ट अुपाय है ।

अंसी शका न की जाय कि जब दलित चमार असहयोग करेगे, तो दूसरे अम जालिममे मिल जायगे । अिस समय तो सिर्फ दु सियोका ही प्रश्न है । दूसरे मिलेगे तो अन्हें भी असहयोग सिखाया जा सकता है ।

हरिजनमेवक, ३-७-'३७

तिरंगा राष्ट्रीय झंडा

तिरंगे राष्ट्रीय झंडेके बारेमें कानपुरसे अंक सज्जन लिखते हैं

“राष्ट्रपति पंडित जवाहरलालजीकी आज्ञानुसार हमारे नगरमें भी पहली अगस्तको राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। उस दिन तथा उसके बाद कुछ दुःखद दृश्य देखनेमें आये। अिसीसे मैं आपको यह पत्र लिख रहा हूँ।

“जो झंडा उस दिन फहराया गया था, उसे लोगोंने चाहे जिस तरहका अपनी पसंदके माफिक बना लिया था। आकार प्रकार या रंग अंक सरीखे थे ही नहीं। कुछ झंडे चौरस थे तो कुछ लम्बे आकारके। कुछ झंडोका रंग हलका था, तो कुछका खूब गहरा। कुछमें चरखेका निशान था और कुछमें नहीं।

“आज पन्द्रह दिन ही हुअे हैं, पर अिन झंडोकी बहुत बुरी दशा हो गयी है। रंग कच्चा होनेसे सफेद हिस्सा तो अुनका दीखता ही नहीं, वह कुछ हरा और कुछ पीला हो गया है। कुछ झंडे तो मैले चीथड़े-से लगते हैं। खादी भंडारमें लाये हुअे झंडोकी भी यही दशा हुयी है।

“झंडेका प्रश्न दिन-दिन महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। अिसलिये प्रबन्ध अैसा होना चाहिये कि अंकमें आकार और रंगके झंडोका ही अुपयोग किया जाय। रंग पक्का होना चाहिये, ताकि सब ऋतुओंमें वह अंकसा बना रह सके।

“मुझे तो अैसा लगता है कि अंटे अंक ही केन्द्रसे तैयार कराये जाय और वहीसे बेचे जाय। राष्ट्रीय झंडे खानगी रीतिसे न बन सकें, अैसा प्रचार करना चाहिये।”

जिस पयमें जैना लिखा है यदि बैगा हुआ हो तो यह शोचनीय बात है। यह राज आज मरहू मान्ने काममें लाया जाता है। किनी भी राष्ट्रके झंडेका मूल्य तभी है, जब वह अंक निश्चित नियमके अनुसार तैयार किया गया हो। यह नियम प्रत्येक वस्तुके नाय लागू होता है। बाजारमें हम कोअी भी चीज मरोदने जाते हैं तो अुमका रंग, रूप और आकार देखकर अुमे खरीदने हैं, और जैनी चीज हमें चाहिये वैसी मिलने पर ही अुमके अुपर हम लोग पैसा खर्च करते हैं। तो फिर जिस राष्ट्रीय झंडेकी खातिर लोग प्राण तक अर्पण कर देते हैं, अुसकी किनी अधिक कीमत नहीं हागी? यदि अुमकी अितनी अधिक कीमत है तो अुमे हम चीथडोका या अपनी मरजीके माफिक न बनाये। अंना करके तो हम अपने झंडेका अपमान करते हैं। परन्तु अंक-सरीखे झंडे मिलेगे कहाँ? कानपुरके अिन मज्जनने जो तजवीज मुजाअी है वह ठीक है। किसी अंक ही जगह बनवानेमें झंडे अंक-सरीखे बन सकेंगे। जैने टकसालमें बिके वनते हैं अथवा जैसे कारखानेमें अनक चीजे बनती हैं, अिसी तरह अगर यह झंडे लाखोकी मश्यामें बनवाये जाय तभी सस्ते और अंक समान बन सकते हैं। यह काम चरखा-संघ और कांग्रेस कार्यालयकी माफत ही हो सकता है, क्योंकि शुद्ध नमूना और रंग वर्णराका वर्णन वहीसे निकल सकता है।

हरिजनसेवक, ११-९-'३७

शिमलामे हरिजनसेवा

शिमलामे गत पाच वरससे वाल्मीकि (हरिजन) युवक-सघ काम कर रहा है। इस सघके सचालक पंडित विश्वनाथन् है। मंत्री लाला लखमणसिंह समोतरा है, जो खुद वाल्मीकि हरिजन है। दोनों ही अवैतनिक रूपसे काम करते हैं। सघकी तरफसे गमियोमे अक रात्रि-पाठशाला चलती है, जिसमे सब कौमोके बालक दाखिल हो सकते हैं। पाठशालाके २१ विद्यार्थियोमे ८ सवर्ण हिन्दू है। इस पाठशालामे तीन हरिजन अध्यापक हैं, जो सब वर्णोंके विद्यार्थियोको पढाते हैं। इनके अतिरिक्त दो सवर्ण हिन्दू और सिक्ख अध्यापक भी हैं। आचार्य हरिजन है। सघ केवल सेवाभावसे बिना फीस लिये काम करनेवाले डॉक्टरों द्वारा दवा वगैराकी सहायता मुफ्त देता है।

अक आपसका सहकारी कोष भी है। इसमे पैसा रुपया ब्याज पर कर्जा दिया जाता है। इस हिसाबसे सूदकी दर १८ प्रतिशत हुयी। यह बहुत ज्यादा है। यह दर छ प्रतिशत या ज्यादासे ज्यादा आठ प्रतिशतसे अधिक नही होनी चाहिये। इसका अर्थ यह तो है ही कि रुपया बुधार देनेमे अधिक सावधानी रखी जायगी। इससे लाभ ही होगा। बुधार दिये हुअे रुपयेका उपयोग किस प्रकार हो रहा है इसकी देखभाल रखनी चाहिये।

सघका अक वाचनालय भी है। सघके मकानमें अक्सर गरीब निराश्रित हरिजनोके कुछ रात ठहरनेका भी प्रबन्ध रहता है। मैं चाहता हूँ कि इस सघको अपने सेवाकार्यमे पूरी सफलता मिले।

हरिजनसेवक, १-१०-'३७

अेक सुन्दर हरिजनसेवकका देहान्त

हरिजन-आन्दोलन अितनी तेजीमें शुरू हुआ, अुनके पहलेमें ही मणिलाल कोठागीको मैं जानता था। और जबमें मेरा अुनमें परिचय हुआ तभी मैंने यह देख लिया था कि अुनमें छूतछातकी जरा भी गन्ध नहीं थी। हरिजनोको सहायता करते हुअे जो जोखिम अुठानी चाहिये अुसे अुठानेको वे हमेशा तैयार रहते थे। अगर यह कहा जाय कि अच्छे कामोके लिअे पैसा अिकट्टा करनेकी अुनमें लगभग अद्वितीय शक्ति थी, तो अिसमें कोअी अतिशयोक्ति नहीं। अुनमें यो तो बहुतसी शक्तिया थी, किन्तु पारमार्थिक कार्योंके लिअे धन-संग्रह करनेकी अुनमें जो शक्ति थी, अुसके लिअे तो लोग हमेशा ही अुन्हे याद करेगे। हरिजन-कार्यके लिअे अुन्होंने काफी पैसा अिकट्टा किया था, और हिम्मतके साथ मुझसे कहा था कि अगर मैं अच्छा हो जाअू, तो जितना पैसा आपको चाहिये अुतना ला दूगा। पैसा अिकट्टा करा देनेके लिअे जहा-तहासे अुनके पास मागे आती ही रहती थी। मणिलाल तीव्र लगनके आदमी थे। कोअी भी पारमार्थिक काम हो, वह अुन्हे अपनी तरफ खीच सकता था। सेवा करनेका अुनका लोभ अुन्हे चाहे जिस जोखिममें अुतार सकता था। अुनकी कमी अुनके कुटुम्बको तो खटकेंगी ही, हरिजनोको भी खटकेंगी, पर दूसरे अनेक सेवा-क्षेत्रोंमें अुनके अभावकी बहुत समय तक याद रहेगी, अिसमें सन्देह नहीं।

अीश्वर अुनकी आत्माको शांति प्रदान करे।

हरिजनसेवक, २३-१०-'३७

‘मिस्टर’ और ‘अस्क्वायर’

वनाम

श्री, मौलवी, मौलाना, जनाव आदि

कुछ मित्रोंने मुझसे कहा कि वस्त्राभीमे श्री जिन्नासे मिलनेके लिये जानेसे पहले मैंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें ‘जिन्ना’ के पहले ‘श्री’ रखनेसे अन्हें जरूर बुरा लगा होगा। मैं जिससे पणोपेणमे पड गया और कहा कि अगर अन्हें बुरा लगता, तो वे शिष्टताके साथ मुझे अुमका बिगारा कर देते, ताकि मैं अुनमे माफी माग लेता और फिर अुमी बिशेषणका प्रयोग करता, जो अुन्हें सबसे ज्यादा पसन्द होता। पाठकोको याद होगा कि अमहयोग जब जोरोसे चल रहा था, अुन दिनो ‘मिस्टर’ और ‘अस्क्वायर’ का प्रयोग कांग्रेसजनों और राष्ट्रीय अखबारोंने छोड दिया था और धर्मका कोअी भेदभाव किये वगैर सबके लिये अविकतर ‘श्री’ का ही प्रयोग किया जाता था। यह रिवाज अब यद्यपि बहुत कुछ कम हो गया है, पर मैंने अुमको कभी नही छोडा। क्योंकि अपनी बुरी आदतके सिवा, वल्कि मैं कहूंगा कि अपनी दासमनोवृत्तिके वगैर, भारतीय नामोंके आगे या पीछे हम ‘मिस्टर’ और ‘अस्क्वायर’ का प्रयोग कभी न करते। यूरोपमें कोअी अंग्रेज किसी विदेशीके नामके साथ कभी ‘मिस्टर’ या ‘अस्क्वायर’ नही लगाता, वल्कि अुनके अपने अपने देशोंमें प्रचलित बिशेषणोंका ही प्रयोग करता है। जिस प्रकार हिटलरको कभी ‘मिस्टर’ नही कहा जाता, वह तो हर हिटलर ही कहलाता है। इसी प्रकार, मुसोलिनीके साथ मिस्टर या हरके बजाय ‘सिन्योर’ ही लगाया जाता है। नामके आगे-पीछे लगानेके अपने बिशेषणको हमने क्यो छोड दिया होगा, यह मैं नही जानता। लेकिन प्रचलित आदतमे अेक धणके लिये भी अलग होकर बिचार करे, तो हमें मालूम पड जाना चाहिये

कि भारतीय नामोंके आगे या पीछे 'मिस्टर' और 'ऐस्क्वायर' का प्रयोग बड़ा हास्यास्पद लगता है।

मगर यह बात मुझे माननी होगी कि आपमके सन्देहके अिन दिनोंमे मुसलमान नामोंके पहले 'श्री' का प्रयोग गायद हमारे मुसलमान दोस्तोंको अच्छा न लगे। मुसलमान मित्रोंके गाय मैंने अिम वारेमें बातचीत की है। अुन्होंने कहा कि माधारणत मोलवी शब्द अिमके लिये काम आता है। दक्षिणमे मैंने अक्सर 'जनाव' का प्रयोग होते देखा है। जो भी हो, मैं यह कह सकता हू कि हिन्दुस्तानी मुसलमानोंके नामोंके पहले 'श्री' शब्दका प्रयोग करनेमे अुनके प्रति अधिकाधिक मित्रताके सिवा मेरे मनमे और कोअी भाव नहीं रहा है। मुझे तो जब कोअी 'मिस्टर' कहता है, तो बड़ी जूझल आती है। हिन्दुओंमें प्रचलित प्रथा तो नामके अन्तमे 'जी' का प्रयोग करनेकी है। 'साहब' भी 'जी' का ही पर्यायवाची है। मुझे याद है कि स्वर्गीय हकीम अजमलखाको मैं हमेशा हकीमजी कहा करता था। कुछ मुसलमान मित्रोंने मुझसे कहा कि मुसलमान 'साहब' को ज्यादा पसन्द करेंगे। अिससे पहले मुझे अिस तरजीहका कोअी पता नहीं था। लेकिन अिस सशोधनके बादमे अनजाने 'जी' का प्रयोग हुआ हो, अुमके अलावा मैंने अुन्हे हमेशा हकीम साहब ही कहा। 'मिस्टर' अजमलखा तो मैं अुन्हे अपनी नगी पीठ पर भीगी हुआ नैंतोकी मारके डरके मामने भी नहीं कह सकता। मालूम यह होता है कि अंग्रेजी शिक्षा पानेके बाद ही हम 'मिस्टर' और 'ऐस्क्वायर' बने हैं।।। क्या अिस साचेमें ढले हुअे पाठक भारतमें प्रचलित शुद्ध नामोंकी सूची देकर मुझे और मेरे जैसे आदमियोंकी मदद करेंगे?

हरिजनमेवक, २९-१०-'३८

जयपुरकी स्थिति

मालूम होता है कि जयपुरके अधिकारी उस समय तक खुश न होंगे, जब तक कि वे जयपुरके देशभक्तोंके होशहवास अच्छी तरह दुरुस्त न कर देंगे। क्योंकि अब उन्होंने जयपुर राज्य प्रजा-मंडलको, जिसके कि जमनालालजी प्रेसिडेण्ट हैं, गैरकानूनी घोषित कर दिया है। जयपुरकी कांसिल ऑफ स्टेटके प्रेसिडेण्टके नाम लिखे अपने पत्रको जमनालालजीने प्रकाशित कर दिया है। भुम्मीद थी कि वह पत्र अधिकारियोंको अपना पुराना हुक्म वापिस लेनेकी प्रेरणा करेगा, मगर जयपुर कांसिल (जिसके बारेमें भूलसे पिछले सप्ताह मैंने यह लिखा था कि उसमें सब बाहरके ही आदमी हैं, मगर अब मुझे मालूम हुआ है कि उसके चार सदस्य जयपुर राज्यके ही हैं), प्रगट रूपसे इस बातके लिये झुतारू दीखती है कि उन सब कार्योंका अस्तित्व ही मिटा दिया जाय, जिनसे जमनालालजी और उनके सहयोगियोंका सम्बन्ध है, फिर वे चाहे सामाजिक हों, या मानव-सेवाके अथवा ऐसे ही कोई और।

अधिकारियोंका उन लोगोंसे, जिनको वे पसंद नहीं करते, पेश आनेका यह एक नया तरीका है। मैं केवल आशाके विरुद्ध आशा कर सकता हूँ कि जयपुरके अधिकारी अखिल भारतीय संघटकोंको उत्पन्न करनेमें जल्दबाजीसे काम न लेंगे। क्योंकि इस बातके तीन कारण हैं, जिससे जयपुरका सवाल वह महत्त्व धारण कर लेगा।

जमनालालजी खुद ही एक संस्था हैं। इसके अलावा वे कांग्रेसके खजानची और उसकी वर्किंग कमेटीके मेम्बर भी हैं। फिर जयपुरमें जो तरीका अस्तित्व में आ रहा है, वह अतना भीषण है कि पूरी शक्तके साथ उसका मुकाबला करना ही चाहिये। क्योंकि उसका मुकाबला न किया गया तो रियासतोंमें होनेवाली ऐसी हरअेक हलचलका ही अन्त हो जायगा, जिसका प्रजाकी वैध राजनीतिक आकांक्षाओंमें जरा भी कोई सम्बन्ध हो।

जयपुरके बारेमें विनिमय बात यह है कि वहाँ अगली शासन महागजका नहीं बल्कि अकेले अग्रेज अधिकारीका है। क्या अगला मतलब यह है कि वे केन्द्रीय गत्ताकी अिच्छानुसार चलने हैं? अगर ऐसा न हो तो क्या कोसी अग्रेज दीमान जैसी नीति पर चल सकना है, जो खुद राज्यके लिये बिनाशक हो? मैं समझता हूँ कि जयपुरका गजाना अितना भरा-पूरा है कि गवर्नामके आधुनिक हथियारोंका महारा लेनेके बावजूद प्रजा आत्मसमर्पण न करे और राज्यका लगातार बहिष्कार करनी रहे, तो भी अगले हर हालतमें राज्यका काम चलता रहेगा। लेकिन यह वक्त है कि राजा लोग और केन्द्रीय सरकार अिम सम्बन्धमें अपनी कोसी गमान नीति बना लें। या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, यह समझा जाय कि जयपुरने जो तरीका अस्नियार किया वही अुनकी गमान नीति है? मैं तो केवल यही अुम्मीद कर सकना हूँ कि ऐसा नहीं है।

हरिजनमेवर, २१-१-३९

१३५

औधका शासन-विधान

औध राज्यके लिये जो नया शासन-विधान हालमें बनाया गया है, अुसमें कितनी ही चीका देनेवाली चीजे हैं। पर अिम टिप्पणीमें तो मैं अुसके मताधिकार और न्यायकी अदा करने अिन दोके विषयमें ही लिखना चाहता हूँ।

अब तक मैं यह मानता और कहता आया हूँ कि हरअेक वयस्क आदमीको — फिर वह निरक्षर हो या साक्षर — मत देनेका अधिकार होना चाहिये। लेकिन कांग्रेस विधानको जिस तरह अमलमें लाया जा रहा है, अुसका निरीक्षण करते करते मेरी राय बदल गयी है। अब मैं यह मानने लगा हूँ कि मताधिकारके लिये अक्षरज्ञानका होना आवश्यक है। अिसके दो कारण हैं। मत बतौर अेक खास अधिकारके माना जाय, और अुसके लिये कुछ योग्यता आवश्यक समझी जाय।

सादीसे सादी योग्यता अक्षरज्ञानकी — लिखना-पढ़ना आ जानेकी — है। और अक्षरज्ञानवाले मताधिकारके विधानके अनुसार बना हुआ मन्त्रि-मंडल यदि मताधिकारसे वचित निरक्षर प्रजाजनोके हितकी चिन्ता रखनेवाला होगा, तो अत्यावश्यक अक्षरज्ञान तो देखते-देखते आ जायगा। औधके शासन-विधानमें प्राथमिक शिक्षाको निशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया है। श्रीमत् आप्पा साहवने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि वे जिस बातकी फिक्र रखेंगे कि औध राज्यमें से छ महीनेके अन्दर ही निरक्षरता नष्ट हो जाय। जिसलिये मुझे आशा है कि मताधिकारके लिये अक्षरज्ञानकी जो योग्यता निश्चित की गयी है, उसका औध राज्यमें कोई विरोध नहीं होगा।

प्रचलित प्रथामें दूसरा फेरफार यह किया गया है कि नीचेकी अदालतमें न्यायको मुफ्त और बहुत सादा बना दिया है। लेकिन आलोचक शायद नाराज होंगे, न्यायके जिस मुफ्तपने और सादगीके कारण नहीं, बल्कि दूसरी ओर बातसे। वह यह कि वीचकी तमाम अदालतोंको जुड़ा दिया गया है, और पक्षकारों और आरोपियोंका भाग्य ओर ही आदमीकी ऊँची अदालतके हाथमें सौंप दिया गया है। पौन लाखकी जनसंख्यामें बहुतसे न्यायाधीशोंका होना अनावश्यक है और अशक्य भी है। और अगर योग्य प्रकारके मनुष्योंको मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाय, तो यह संभव है कि वह बड़ी-बड़ी तनखाहवाले न्यायाधीशोंके मंडल जितना ही शुद्ध न्याय दे। न्यायका स्वरूप अतना सादा कर देनेमें कल्पना यह रही है कि अदालतोंका अटपटा और लम्बा-चौड़ा काम नष्ट कर दिया जाय, और बड़े-बड़े कानूनोंके पोथी और विटिंग अदालतोंमें काममें आनेवाले कायदेकी रिपोर्टोंका उपयोग भी निकाल दिया जाय।

हरिजनसेवक, २८-१-'३९

दानकी जगह काम

जो भूखे और बेकार हैं, उन्हें भगवान केवल अके ही विभूतिके रूपमें दर्शन देनेकी हिम्मत कर सकते हैं, वह विभूति है काम और अन्नके रूपमें वेतनवा आश्वामन।

नगोंको जिनकी जरूरत नहीं है अंगे कपड़े देकर मैं अनुग अपमान नहीं करना चाहता। मैं अन्नके बदले अन्न काम दूंगा, क्योंकि अन्नकी अन्हे भरत जरूरत है। मैं अन्नका आश्रयदाना बननेवा पाप कभी नहीं करूंगा। लेकिन यह महसूस करने पर कि अन्नको तवाह करनेमें मेरा भी हाथ रहा है, मैं अन्न नमाजमें सम्मानका स्थान दूंगा। अन्हे जूठन या अतुरत तो हरगिज नहीं दूंगा। मैं अन्हे अपने अच्छेसे अच्छे खाने और कपड़ेमें हिस्सेदार बनाऊंगा और अन्नके परिश्रममें खुद योग दूंगा।

विना प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चगे मनुष्यको मुफ्तमें खाना देना मेरी अहिंसा वरदास्त ही नहीं कर सकती। अगर मेरा वश चले तो जहा मुफ्त खाना मिलता है अंसा प्रत्येक 'सदावर्त' या 'अन्नछत्र' में वन्द करा दू। अन्नकी बढ़तीलत राष्ट्रका पतन हुआ है, और आलस्य, सुस्ती, दभ तथा गुनहगारीको बढ़ावा मिला है।

हरिजनसेवक, २५-२-३९

सनातनी कौन है ?

सनातनी वह है जो सनातन धर्मका पालन करे। महाभारत — शांतिपर्व — में सनातन धर्मकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है

सत्य दानस् तप शौच सतोपो ह्ये क्षमार्जवम्,
ज्ञान शमो दया ध्यानम् अपे धर्म सनातन ।
अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा,
अनुग्रहश् च दान च सता धर्म सनातन ।

चूँकि मैं अिन नियमों पर यथागक्ति चलनेका प्रयत्न करता रहा हूँ, जिसलिये मुझे अपने-आपको सनातनी कहनेमें सकोच नहीं होता। पर अस्पृश्यता-निवारण आन्दोलनके दिनोंमें मेरे विरोधियोंको मेरा यह नाम बुरा लगा और वे अपनेको ही सनातनी बताते थे। मैं नाम पर अिनमें झगडा नहीं किया। जिसलिये मैंने विरोधियोंको उसी नामसे पुकारा है, जो उन्होंने अपने लिये पसन्द कर लिया। अब मुझे सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, पंजाबकी तरफसे एक पत्र मिला है। जिसमें इस बात पर नाराजगी जाहिर की गयी है कि मैं अपने विरोधियोंको सनातनी बताकर यह अर्थ क्यों निकलने देता हूँ कि सभी सनातनी अछूतोंको मानते हैं, और अन्हें बुरीसे बुरी गालियाँ देनेमें आनंद आता है। आगे चलकर इस खतमें लिखा है

“सच पूछिये तो जिसमें हमें बड़ा दुःख हुआ और हमें अन्देशा है कि पंजाबमें हमारे धार्मिक और सामाजिक कार्यको हानि पहुँचेगी।

“महात्माजी, आप दक्षिणके पास होनेके कारण हम अुत्तर-वालोंसे दक्षिणके सनातनियोंको ज्यादा जानते हैं। यहाँ पंजाबमें तो हम लोग हरिजनोको मंदिर-प्रवेग और दूसरी मूढलियतें देनेकी हिमायत करते रहे हैं। हमने इस तरह व्यवस्थाओं भी अखिल भारतीय सनातन धर्म महासभाकी परिषद्से ले ली है। हमारा सगठन, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब, जिसकी

६०० छात्रार्थ और ३०० महावीर दल हैं, गुद बिमी दिशामें काम कर रही है। दिन प्रातमे बहुत कम मन्दिर अंसे हैं जिनके महन्त या पुजारी लोग हरिजनोको देवदशनका अधिकार देनेसे बिनकार करते हो।

“आप बगूनी नोच सकते हैं कि आपके लेखका हमारे काम पर क्या अगर हो सकता है। अपड जनना अेक तरहके सनातनी और दूमरी तरहके सनातनीमें फां नही कर सकती, असलिये अुमने हमें आपका विरोधी नमज लिया है। हमारे वक्तव्यो और खडनोमे कोअी लाभ नही। हमारे नैकडो व्याख्यानोमे आपकी बातका अगर ज्वादा होता है। हमने पडित मदनमोहनजी मालवीय और गोस्वामी गणेशदत्तजीके नेतृत्वमें हरिजन-अुद्धारका काम किया है और अब भी कर रहे हैं।

“मेरी प्रार्थना है कि जो लोग हरिजन-आन्दोलनके विरोधी हैं अुनके लिअे कोअी और शब्द निकालिये। ‘सनातनी’ शब्द तो जचता नही।”

लेखका यह समझना गलत है कि मैं अुत्तरके सनातनियोको नही जानता। अगर काशीको अुत्तरमें गिना जा सकता हो तो वहासे तो बडे हठी सुधार-विरोधी निकले हैं। लेखक भाअी पजावके सनातनियोकी ही बात करते तो ज्यादा मुजायका न होता। मगर मुझे यह खयाल नही आ सकता था कि जिम सीमित अर्यमे मैं वह शब्द अिस्तेमाल कर रहा था अुसे कोअी नही समझ सकेगा। मुझे लगता है कि मेरे सुधार-विरोधियोको सनातनी बतानेसे जितना विगाड हुआ है अुसमे लेखकने ज्यादा समझ लिया है। अवश्य ही, पजावके सनातनियोको अपनी खुदकी स्थिति साफ करनेमे तो कोअी कठिनाअी न होनी चाहिये। कुछ भी हो, वे अिस लेखको अपने समर्थनमे काम ले सकते हैं। असलमे दक्षिणके भी सारे सनातनी सुधारके या मेरे विरोधी नही हैं। हरिजन-यात्रामे ही मुझे पता लग गया था कि मैं कही भी गया तो वहा पर मेरे विरोधी आटेमे नमकके बराबर ही थे। बादके अिन बरसोमें तो अुनकी सख्या और भी घटी है। हिन्दुओका

भारी बहुमत पक्षमें न होता तो राजाजीका हरिजन-मंदिर-प्रवेश कानून पास नहीं हो सकता था। न यह सभव था कि सनातनियोका विरोध कुछ भी व्यापक होता तो दक्षिणके बड़े-बड़े मंदिर हरिजनोके लिये खोल दिये जाते। जिसलिये जब मैं सनातनियोके विरोधकी बात करता हूँ, तो उसका मतलब उन मुट्ठीभर लोगोसे ही हो सकता है, जो सनातनी कहलानेमें खुश होते हैं और जिनका धंधा ही अस्पृश्यताके सुधारका विरोध करना और मुझे कोसना हो गया है। मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि किसी दिन उनकी आखे खुले और वे भी उस सुधारके पक्षमें हो जाय, जो हिन्दू धर्मको कमसे कम अस्पृश्यताके कलकमें तो पाक करके ही छोड़ेगा।

सेगाव, १९-१२-'३९

हरिजनसेवक, २३-१२-'३९

१३८

डाकका थैला

राजनीति और धर्म

प्र० — अपनी 'आत्मकथा' में आपने कहा है कि धर्मसे भिन्न राजनीतिका आप खयाल भी नहीं कर सकते। क्या अब भी आपका ऐसा ही खयाल है? यदि हाँ, तो भारत जैसे विविध धर्मोंवाले देशमें कैसे आप एक सामान्य राजनीतिक नीतिके ग्रहण किये जानेंकी आशा करते हैं?

अु० — वेशक, मैं अब भी धर्मसे भिन्न राजनीतिकी कल्पना नहीं कर सकता। वास्तवमें धर्म तो हमारे हरएक कार्यमें व्यापक होना चाहिये। यहा धर्मका अर्थ कट्टर-पथसे नहीं है। उसका अर्थ है विश्वकी एक नैतिक सुव्यवस्थामें श्रद्धा। वह अदृष्ट है, जिसलिये वास्तविकता उसकी कम नहीं हो जाती। यह धर्म हिन्दू धर्म,

अिस्लाम, अीगाअी धमं आदि सभसे परे है। यह अुन धर्मांग अुच्छेद नहीं, बलिक सगन्वय करता है और अुन्हें वान्ताविक धमं बनाता है।

प्र० — क्या यह ठीक है कि कुठ सिकांगों, जो कुठ मामलोमें आपकी सलाह लेने आये थे, आपने यह सग्राह दी थी कि गुरु गोविन्दसिंहने तो अपुदेश दिया था कि तरवारसे काम लो, पर मैं तो अहिंसाका समर्थक हूँ, अिसलिये सिंग्र अिन दोनोंमें से केवल अेक ही मार्ग ग्रहण कर सक्ते हैं ?

अु० — अिस प्रश्नमें अगर शरारत नहीं तो कमसे कम पूछा गया है नुगी तरहसे । मैंने सिकांगोंसे जो कुठ कहा था वह यह था कि अगर अुना यह सयाल है कि गुरु गोविन्दसिंहने अहिंसासे मोलहो आने श्रद्धा रानेकी सिद्धा नहीं दी है तो वे अुन समय तक अपनेको वाजिव तौर पर कागेमी नहीं कह सक्ते जब तक कि काग्रेसका मौजूदा ध्येय बना हुआ है। मैंने यह भी कहा था कि अैसी दशामे वे काग्रेसमें शामिल हुअे या अुगमें रहे तो वे अपनी स्यितिको विपम बना डालेंगे और सभवत अपने तार्यंगों भी हानि पहुचायेगे ।

अहिंसा, अिस्लाम और सिख धर्म

प्र० — सब धर्मोंका आदर करनेका अपुदेश देकर आप अिस्लामकी ताकतको तोडते हैं। आप पठानोंकी बन्दूके छीनकर अुन्हें नामर्द बना देना चाहते हैं। अिस हालतमें हममें और आपमें मेल तो कही हो ही नहीं सकता ।

अु० — मैं नहीं जानता कि खिलाफतके दिनोमें अिस सबबमें आपके क्या विचार थे । मैं आपको हाल ही का थोडा अितिहास बना दूँ । खिलाफत आदोलनकी नीव मैंने ही डाली थी । अलीनघुओंकी रिहाअीके लिये जो हलचल हुआ थी अुसमें भी मेरा हाथ था । अिसलिये जब अलीनघु रिहा हुअे तो वे और रवाजा अब्दुल मजीद, शैव कुरेशी, मुअज्जमअली और मैं हम सब मिले और कार्यकी अेक योजना निकाली जिसे सब लोग जानते हैं। अुन सबके साथ

मैंने अहिंसाके सब पहलुओं पर चर्चा की और अुन्हे बताया कि सच्चे मुसलमानोंकी भाति अगर वे अहिंसाको स्वीकार न कर सकें तो मेरे लिअे अुनके पास कोअी जगह नही रहेगी। वे मेरी बातके कायल तो हो गये मगर अुन्होंने कहा कि बिना हमारे अुलेमाओंकी ताअीदके हम अिस पर अमल न कर सकेंगे। और अिसलिअे स्वर्गीय प्रिसिपल रुद्रके मकान पर कुछ अुलेमा जमा हुअे। प्रिसिपल रुद्रके जीवनकालमें मैं जब जब दिल्ली आता था, अुन्हीके घर पर ठहरता था। अिन अुलेमाओंमें और और लोगोंके साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मरहूम मौलाना अब्दुल वारी, मौलाना अब्दुल मजीद और मौलाना आजाद सुभानी भी थे। ये नाम मैं अपनी याददाश्तसे ही लिख रहा हूँ। पहले दो की तो मुझे अच्छी तरह याद है। बाकी अुस समय न भी रहे हों तो बादमें शामिल जरूर हो गये थे। मौलाना अबुल कलाम आजादने अिस वहसमें प्रमुख भाग लिया था। सबने यह फैसला किया कि अहिंसामें विश्वास करना अिस्लाममें जायज ही नही, बल्कि जरूरी भी है, क्योंकि अिस्लाममें अहिंसाको हमेशा हिंसासे ज्यादा पसन्द किया गया है। यह बात गौर करनेके काबिल है कि सन् १९२० में जब कांग्रेसने अहिंसाको स्वीकार किया, अुससे पहलेकी यह घटना है। मुसलमानोंके कअी बड़े-बड़े जलसोंमें मुस्लिम विद्वानोंने अहिंसा पर बहुतसे व्याख्यान और अपदेश दिये। बादमें बिना किसी दुविधाके सिक्ख भी आये और अुन्होंने अहिंसा पर मेरे विचारोंको कान लगा कर सुना। वे महान और गौरवशाली दिन थे। अहिंसा तो सक्रामक ही साबित हुअी। अुसके जादूसे जनतामें अितनी जागृति हुअी जितनी पहले अिस देशमें कभी नही देखी गयी थी। सब कौमोंने अनुभव किया कि वे अेक हैं और अुन्होंने सोचा कि अहिंसासे अुन्हे अेक अैसी ताकत मिल गयी है जिसका मुकाबिला कोअी कर नही सकता। वे अुजले दिन गये और अब अूपरके जैसे सवालोक़ा जवाब देनेके लिअे मुझे गभीरतासे बाध्य होना पड रहा है। अहिंसामें वह श्रद्धा मैं आपको नही दे सकता जो कि आप अुसमें नही रखते हैं। वह श्रद्धा तो अीश्वर ही आपको दे सकता है। मेरी श्रद्धा तो अब भी वैसी ही

अचल है। आप और आप जैसे दूसरोंके मेरी प्रवृत्तियों पर मन्देह करनेके बावजूद भी मेरा यह दावा है कि अक-दूगरके धर्मके प्रति आदर अक शांतिदायक गंगाजमें स्वाभाविक रूपमें ही होता है। विचारोका सुला घात-प्रतिघात और किनी भी दशामें अमभव है। धर्म हमारे स्वभावकी वनरताको मयत करनेके ऋजे है, अने टीला छोड देनेके लिजे नहीं। अीश्वर केवल अक है, यद्यपि नाम अुसके अनेक है। क्या आप यह आशा नहीं करते कि मैं आपके धर्मका आदर करूँ ? यदि आप यह आशा करते हैं, तो क्या मैं आपमें नहीं चाह सकता कि आप भी मेरे धर्मका आदर करें ? आप कहते हैं कि मुगलमानोंकी हिन्दुओंके साथ कुछ भी समानता नहीं है। आपके जिन अङ्गावके बावजूद भी मरार धीरे-धीरे विश्वव्यापी भाषाचारकी ओर कदम बढ़ा रहा है। वहा जाकर मानवजाति अक राष्ट्र हो जायगी। सामान्य लक्ष्यकी ओर जो कूच हो रहा है, अुमें न तो आप ही रोक सकते हैं, न मैं रोक सकता हूँ। पठानोंकी नामद बनानेका जवाब तो बादशाह खानमें मिलेगा। हमसे मिलनेसे पहले ही अुन्होंने अहिंसाको स्वीकार कर लिया था। अुनका विश्वास है कि पठानोंका अहिंसाके द्वारा ही कुछ भविष्य बन सकता है। अहिंसा न होगी तो और नहीं तो अुनकी आपसी सूरजी ही अुन्हे आगे बढ़नेसे रोकें रहेगी। और अुनका खयाल है कि अहिंसाको स्वीकार करनेके बाद ही पठान सीमाप्रान्तमें जम सकें हैं और अीश्वरके सेवक—खुदाकी खिदमतगार बने हैं।

और भी निन्दा

प्र० — अलीवधुओने जो अमानुल्लाको भारत पर हमला करनेके लिजे आमन्त्रित करने और मुस्लिम राज स्थापित करनेका षड्यन्त्र रचा था, अुसमें साथ देनेसे आप नहीं हिचकिचाये। आपने मौलाना मुहम्मदअलीके तारका मसविदा भी बनाया था, जिनमें अुस वक्तके अमीरको यह सलाह दी गयी थी कि वह अंग्रेजोंके साथ कोअी समझौता न करें। कहा जाता है कि स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानदजीने यह मसविदा देखा था। और अब आप चाहते हैं कि सिन्धके हिन्दू

अपने मुसलमान आक्राताओंके मामले सब कुछ समर्पित कर दे और यह माग पेश न करें कि सिंध बम्बयी सूबेके साथ मिला दिया जाय, जो कि सिन्धमे न्यायपूर्ण शासनकी पुनरावृत्तिका अकेलात्र अपाय है। आप यह अनुभव क्यों नहीं करते कि ज्ञान और प्रगतिके इस युगमें अल्पसंख्यक जो आशा करते हैं वह अनुके अचित्त अधिकारोका असली संरक्षण है, अनुके पूर्ण होनेका पवित्र अपदेश नहीं।

अ० — अैसे बहुतसे पत्र मेरे पास आये हैं। अब तक मैंने अन्हें दरगुजर ही किया है। लेकिन अब मैं देखता हू कि यह बात हिन्दू महासभामे पहुचकर बट-बट गयी है। अेक क्रुद्ध सम्वाददाता तो धमकी देते हैं कि अनु जैसे आदमी अितने प्रामाणिक स्थानसे कही गयी बात पर जरूर विश्वास करने लगेंगे। इसलिये अपनी प्रतिष्ठाकी खातिर मुझे इस सवालका जवाब देना ही होगा। लेकिन मेरे अिन सम्वाददाताको जानना चाहिये कि अपने बारेकी हरअेक अफवाह या लेखकी तोड़-मरोड़का प्रतिवाद करने बैठ तो जीवन मुझे दूभर हो जायगा। जिसकी रक्षाके लिये अैसी कच्ची दीवालकी जरूरत है, वह प्रतिष्ठा ही क्या? जहा तक कि अमीरके साथ मेरे पड्यत्रका सवध है, मैं कह सकता हू कि अुसमे लेशमात्र भी सत्य नहीं है। और, मुझे मालूम है कि अलीबन्धुओंके सामने जब यह आरोप, आया था तो दृढतासे अुन्होंने अुससे अिनकार किया था और मैंने अनुका पूरा विश्वास किया। मुझे याद नहीं है कि मौलाना मुहम्मदअलीकी ओरसे अुस समयके अमीरके लिये मैंने तारका कोअी मसविदा तैयार किया था। जिस तारकी बात कही गयी है, अुसमे यो तो कोअी दोष नहीं है और अुसमे जो अनुमान लगाया गया है अुसका भी कोअी मौका नहीं है। स्वर्गीय स्वामीजीने वह बात मुझसे कभी नहीं पूछी। मृत व्यक्तियोंके खिलाफ अुस समय तक कुछ कहना अनुचित है जब तक कि अुसके समर्थनके लिये कोअी निश्चयात्मक प्रमाण न हो और अुसका कहना सगत हो। यह सारी कथा 'यंग अिडिया' के मेरे लेखोको लेकर खड़ी की गयी है। अनुसे जो अनुमान लगाये गये हैं, अनुका कोअी भी औचित्य नहीं है। अग्रेजोको बाहर निकाल

देनेके अभिप्रायसे भाग्य पर हमला करनेके लिये मैं किसी मत्ताको आमन्त्रित करनेका गुनाह नहीं करूंगा। पहली बात तो यही कि वह मेरे अहिंसा धर्मके विरुद्ध है। दूसरे यह कि अंग्रेजोंकी बहादुरी और शत्रुओंके प्रति मुझे अितना मानका भाव है कि मैं नहीं सोच सकता कि भाग्य पर कोई भी आक्रमण तब तक संभव हो सकेगा जब तक कि बहुतनी जबरदस्त ताकत ही न मिल गयी हो। कुछ भी हो, मैं नहीं चाहता कि ब्रिटिश राज खतम हो तो अंग्रेजी जगह और कोई दूसरा विदेशी राज आ जाय। मैं तो बाल्मिक स्वराज्य चाहता हूँ, फिर चाहे अंग्रेजोंमें शामिलिया भी हों। आज भी मेरी स्थिति वैसी ही है जैसी कि अंग्रेज समय थी जब मैंने 'यंग इंडिया' के अंग्रेजोंको लिखा था, जिन्हें मेरे विरुद्ध प्रयुक्त करनेकी कोशिश की जा रही है। मैं अपने पाठकोंको यह भी याद दिला दूँ कि मैं गुप्त तरीकेसे विश्वास नहीं करता।

मिथके लिये अब भी मेरी वही मलाह है। सिन्धुतल बम्बयी प्रान्तके साथ मिलानेका प्रस्ताव चाहे और आधारों पर ठीक हो या न हो, लेकिन अंग्रेज आधार पर तो निश्चय ही वह ठीक नहीं कि अंग्रेज अंकीकरणमें सिन्धवासियोंके जान और मालको अधिक संरक्षण मिलेगा। प्रत्येक भाग्यवासीको, फिर वह हिन्दू हो या और कोई, अपने आप अपनी रक्षा करनेकी कला सीखनी चाहिये। सच्चे लोकतन्त्रकी यह शर्त है। सरकारका तो संरक्षण देना अंग्रेज कर्तव्य है। लेकिन कोई भी सरकार अंग्रेज लोगोंकी रक्षा नहीं कर सकती, जो सरकारके अंग्रेजों संरक्षण देनेके कर्तव्यमें हाथ नहीं बटायेगे।

दिल्ली आते समय रेलमें, ४-२-'४०

हरिजनसेवक, १०-२-'४०

प्रश्न-पिटारी

अक धरेलू कठिनाओ

प्र० — मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी अक अच्छी स्त्री है। हमे बच्चे भी हैं। अभी तक हम लोग शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहे हैं। दुर्भाग्यवश पत्नीकी जान-पहचान अक ऐसी औरतसे हुयी, जिसे अुमने अपना गुरु बना लिया है। अुमने अुम स्त्रीसे गुरुमन्त्र लिया है और अब मेरी पत्नीका जीवन मेरे लिये बिल्कुल अज्ञात या प्रच्छन्न हो गया है। अिमकी वजहसे हमारे बीच अुदामीनताका भाव पैदा हो गया है। मुझे समझमें नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तुलसीदास द्वारा चित्रित राम मेरे आदर्श नायक हैं। क्या मुझे वही करना चाहिये जो रामने किया था, यानी क्या मैं अपनी पत्नीसे सब तरहका सम्बन्ध तोड़ लूँ?

अु० — तुलसीदासने हमें सिखाया है कि हमे समर्थ लोगोका अन्वानुकरण न करना चाहिये। महापुरुष या समर्थ लोग, जो काम बिना किन्ही हानिके कर सकते हैं, वह हम नहीं कर सकते। सीताके प्रति रामके प्रेमका ब्याल करो। तुलसीदास हमें बताते हैं कि स्वर्णमृगके दर्शनके पहले ही वास्मविक सीता रामके आदेशसे लुप्त हो गयी थी और अुनकी छायामान रह गयी थी। यह बात लक्ष्मण तकसे छिपायी गयी। कविने आगे और बताया है कि रामके सामने देवी हेतु था। स्वर्णमृगके प्रकट होनेके बाद रामने सीताकी जिम्मी छायामे काम लिया था। फिर भी सीताने कभी रामके किन्ही कार्यका विरोध नहीं किया। ससारी पुरुषके विषयमें अिम प्रकारकी सारी बातोका अभाव होता है, जैसा कि आपके मामलेमें है। अिमलिअे मेरी सलाह है कि अपनी पत्नीके साथ निवाहो और तब तक अुसके बीच हस्तअेप न करो जब तक कि अुमके आचरणके विरुद्ध आपको शिकायत करनेकी कोयी वजह न हो। अगर आपने किन्हीको अपना 'गुरु' बनाया होता, अुमसे 'गुरुमन्त्र' लिया होता और अगर आप यह भेद अपनी पत्नी पर प्रगट न करते, तो मुझे विश्वास है कि आप भी भेद बतानेसे अिनकार करने पर अपनी

पत्नी द्वारा हस्तक्षेप किये जानेको पगन्द न करते। मैं मानता हूँ कि पति-पत्नीके बीच कोई भेद या गोपनीयता नहीं होनी चाहिये। विवाह-पधनके प्रति मेरे मनमें बड़ी भूखी धारणा है। मैं मानता हूँ कि पति-पत्नी एक-दूसरेमें अपनेको विश्वीन कर लेते हैं। वे दो शरीरोंमें एक प्राण व एकमे दो शरीर हैं। पर ये बातें यात्रिक रूपमें नहीं लागू की जा सकती। जिनजिसे जब आप एक भुदार विचारके पति हैं तो आपको अपनी पत्नीको भेद बतानेमें खुशकी हिनाकिचाहटकी कद्र करनेमें कोई कठिनाई न होनी चाहिये।

कलकत्ता जाते हुए गेलमे, १९-२-'८०

हरिजनसेवक, २८-२-'४०

१४०

प्रश्न-पिटारी

व्यर्थकी रटाओ

प्र० — इस बातमें सब सहमत हैं कि खाली जवानसे प्रार्थनाका रोज-रोज दुहराया जाना निरर्थकमे भी बुरा है। उसका प्रभाव आत्मा पर सुलानेवाला पड़ता है। मुझे बहुधा अचरज होता है कि आप क्यों रोजकी दिनचर्या बनाकर सुबह-शाम ग्यारह महाव्रतोंके दोहराये जानेको प्रोत्साहन देते हैं। क्या अमका हमारे बच्चोंकी नैतिक चेतनाको गिथिल करनेवाला असर नहीं पड़ सकता? क्या अिन महाव्रतोंकी शिक्षा देनेका और कोई अच्छा तरीका नहीं है?

अु० — बार बार दोहरानेकी क्रिया अगर यात्रिक ही न हो तो खुससे अद्भुत परिणाम होता है। अिमी कारण मैं मालाको अधविश्वासकी चीज नहीं समझता। अिमने चंचल मनको स्थिर करनेमें मदद मिलती है। मगर व्रतोंको रोज दोहरानेकी बात अलग है। अससे साधकको नित्य खुठते और सोते समय स्मरण होता है कि उसने ११ व्रत लिये हैं और अुन्हीके अनुसार अुमे आचरण करना है। अवश्य ही यदि कोई

अस भ्रममें कि खाली रटनेसे ही पुण्य मिल जायेगा, जवानसे व्रतोको दोहराते हैं तो उनका असर जाता रहेगा। आप यह पूछ सकते हैं, “व्रतोको दोहरानेकी जरूरत ही क्या? आप जानते हैं कि आपने व्रत लिये हैं और आपसे उनके पालनकी आशा रखी जाती है।” अस दलीलमें जोर है। पर अनुभव बताता है कि जान-बूझकर रटनेमें निश्चयको बल मिलता है। दुर्बल गरीरके लिये बलवर्द्धक औषधियां जो काम देती हैं, दुर्बल मन और आत्माके लिये वही काम व्रत देते हैं। तन्दुरुस्त गरीरके लिये जैसे ताकतकी दवाओंकी जरूरत नहीं होती, ठीक अुसी तरह सबल मन व्रतो और उनके नित्यस्मरणके बिना अपना स्वास्थ्य कायम रख सकता है। पर व्रतोका ध्यानपूर्वक विचार करनेसे मालूम हो जायेगा कि हममें से अधिकांश अितने दुर्बल हैं कि हमें उनकी महायत्ताकी आवश्यकता रहती है।

सेवाग्राम, १-४-’४०

हरिजनमेवक, ६-४-’४०

१४१

प्रश्न-पिटारी

गोमास

प्र० — अेक बहुत जरूरी सवाल है, जिसके बारेमें आपको मुस्लिम जनताके दिलको सतोष दिलाना चाहिये। वह यह है कि क्या हिन्दू बहुमतके राज्यमें मुसलमानोंको गोमास खानेकी अिजाजत होगी? गोमास तो मुसलमानोंकी कौमी खुराक है। अगर अस सवालका आप सतोषजनक जवाब दे नके तो काफी गांठें खुल जायेंगी।

अु० — मुझे मालूम नहीं कि यह सवाल क्यों अुठा है, क्योंकि जिन प्रान्तोंमें कांमेने हुकूमत की है, वहां अुनने मुसलमानोंको गोमास खानेमें कौअी रकाबट नहीं डाली। यह सवाल गलतफहमीसे भी भरा हुआ है। हिन्दू बहुमतका राज्य तो हो ही नहीं सकता। यदि

स्वतंत्र हिन्दुस्तानमें हम लोग अकेल-दुंगरे गाय ज़माने रहना चाहते हैं, तो जो विभाग होंगे वे राजनीतिक विभाग होंगे, धार्मिक नहीं, क्योंकि बुनके पैदा होनेका कारण मजहब नहीं होगा। आज भी, काफी मजहबी मतभेद होते हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियोंके मस्ये अन्दर भिन्न भिन्न धर्मके होते हैं। फिर यह कहना भी ठीक नहीं है कि गोमान मुसलमानोंका राष्ट्रीय आहार या बीसी गुराक है। पहली बात तो यह है कि हिन्दुस्तानके मुसलमान हिन्दुस्तानी हैं, कोई जुदी कोम नहीं। दूसरी यह कि गोमान बुनका मामूली खाना नहीं है, बुनकी गुराक तो सज्जी गुराक है। जलबत्ता, मुसलमानोंमें अने बहुत कम है, जिन्होंने मांस खाना मजहबके लिहाजमें छोड़ दिया है। अमलिये वह जब मिते तो हरबेक किस्मका मांस खा लेते हैं और अिममें गोमान भी शामिल है। लेकिन अगल बात तो यह है कि गरीबीके कारण मालमें ज्यादातर तो जनताको मांस मिलता ही नहीं।

अगर यह काल्पनिक प्रश्न है, तो भी ज़ुत्तर देना आवश्यक है। मैं हिन्दू हूँ, पक्का निरामिषभोजी हूँ और गायको पूजता हूँ, जैसे मैं अपनी माता — अफ़मोम कि वह आज अिम जगतमें नहीं है — को पूजता हूँ। गाय ही, मेरी यह पक्की राय है कि अगर वे चाहे तो मुसलमानोंको गाय मारनेका अधिकार होना चाहिये। अन्हें सफ़ाओके नियमका पालन करना होगा। और यह काम ऐसे करना होगा जिससे हिन्दुओंकी भावनाओंको ठेस न पहुँचे। यह अधिकार मुसलमानोंके लिये आवश्यक है, अगर हम आपसमें मित्रताके साथ रहना चाहते हैं। अन्तमें मैं समझता हूँ कि अिस तरहसे हम गायको बचायेंगे भी। सन् १९२१ में खुद मुसलमान भाजियोंकी कोशिशमें हजारों गायोंकी जाने बच गयी थी।

आज तो आकाश काले बादलोंसे घिरा हुआ है। पर मैं अुम्मीद नहीं छोड़ूंगा कि ये बादल तितर-बितर हो जायेंगे और हमारे अभाग देशमें सांप्रदायिक अँक्य जरूर पैदा होगा। यदि मुझसे कोई पूछे कि मैं अिमका कोई सबूत दूँ, तो मेरा जवाब यह होगा कि मेरी आशाकी बुनियाद तो श्रद्धा है और श्रद्धाको सबूतकी कोई जरूरत नहीं।

फासीकी प्रथा

प्र० — क्या आपकी रायमें फासीकी सजा अहिंसाके असूलके विरुद्ध है? यदि अँसा है, तो स्वतंत्र हिन्दुस्तानमें आप उसके बदलेमें कौनसी सजा रखेंगे?

अ० — फासीकी सजाको तो मैं अहिंसाके विरुद्ध समझता हूँ। केवल अीश्वरको, जो जीवन देता है, जान लेनेका अधिकार है। अहिंसा तो सभी मजाओंकी विरोधी है। जो राज्य अहिंसाके आधार पर अपना शासन चलाता है, वहाँ तो हत्या करनेवालेको भी अँसी जगह भेजना चाहिये, जहाँ उसका मानसिक और नैतिक सुधार हो सके। हरअेक गुनाह अेक किस्मकी बीमारी है और अिमका अिलाज भी अिस दृष्टिमें होना चाहिये।

अीश्वरकी अिच्छा

प्र० — माधारण मनुष्य अपनी अिच्छा और अीश्वरकी अिच्छाके बीचका भेद किम तरह पहचाने?

अ० — अीश्वरकी अिच्छा पहचानना बहुत कठिन बात है, जिसके लिये अुचिन शिक्षाकी आवश्यकता है। अिसलिये सिवा जिसके कि पक्का सबूत हों, जो अिच्छा पैदा होती है अुमें मनुष्य अपनी ही समझे, अीश्वरकी नहीं।

काग्रेसके प्रति गुनाह है?

प्र० — स्वतंत्रता-दिवसके जलमोमें वाज काग्रेस कमेटियोने आदमपुर दोआबामें राष्ट्रीय अंटे अगुद्ध खादी और कागजके वनाकर वेचे। जब मैंने अुनसे प्रार्थना की कि अँसा नहीं करना चाहिये, तो अुन्होंने जवाब दिया कि यदि हम शुद्ध खादीके झंडे वेचें तो अेक अेक पैसेमें नहीं वेच सकते। अिम तरह तो हम कुछ मुनाफा अपने लिये भी कर सकते हैं।

किमी-किमी जगह तो मैंने मिलके कपडेके झंडे भी देखे और अुन पर चरखेका चित्र नहीं था। मेरा अभिप्राय तो यह है कि चरखा

और सादी हमारे लोको आत्मा है और जिग लो पर चरगोला चित्र न हो और जो अप्रमाणित सादी या कागजान बना हुआ हो, वह नास्तीय लो कहलाया नहीं जा सकता ।

बु० — आप जो कहने हैं वह बिलगुन ठीक है । जिनोंने अंगे लोका उपयोग किया है, जैसा कि आपने किया है, उन्होंने काग्रेसी अपमान किया है । उन्होंने लोका आदर नहीं किया । लो तो अंक खान नमनेका होता है । अगर हमी अपने लोकी अिज्जत नहीं करेंगे, तो अंगेसे क्या बुम्मीद रग गाते हैं ? आपके बयानने मुझे अंगे लगता है कि अन्त्या हो अगर हमारे केन्द्रीय दफतरमें भिन्न-भिन्न नापके लो बनाकर रगे जाय और अप्रमाणित लोका उपयोग करनेका किसीको अधिकार नहीं होना चाहिये ।

हरिजनसेवा, २७-४-'८०

१४२

प्रश्न-पिटारी

हरिजन-सेवा और कीमी अकता

प्र० — आप हरिजन-सेवाका काम कर सकते हैं, खादी और ग्रामोद्योगके कामके लिये मगठन कर सकते हैं, मगर जब हिन्दू-मुस्लिम-अक्यका प्रश्न आता है, तो उसे टालनेके लिये आप अनेक वहाने गढ लेते हैं, क्योंकि दरअसल आप यह काम करना ही नहीं चाहते ।

बु० — यह अिलजाम मुझ पर कभी अपरिचित पत्र लिखनेवालोंने लगाया है । मगर हालमें यह अिलजाम मेरे साथ गाढ परिचय रखनेवाले अेक मुसलमान सज्जनने अुग्रतासे दोहराया है और अिस प्रश्नका हल 'हरिजन' में करनेके लिये तकाजा किया है । हरिजनो और मुसलमानोकी तुलना की ही नहीं जा सकती । हरिजनोकी तो जो भी मदद की जा सके अुमकी अुनको जरूरत है । हरिजन-कार्य तो परोपकारका काम

है। मुसलमानोंको मेरे परोपकारकी जरूरत नहीं। वह अंक ताकतवर काम है। अगर कोअी हरिजनोकी तरह अुनकी सेवा करने लगे, तो अुमे वह अपना अपमान समझेंगे। खादी और ग्रामोद्योगकी मिसाल मेरे विरोधमे खड़ी करनेमें तो विचार-शून्यता जाहिर होती है। ये प्रवृत्तिया तो जो कोअी भी अुनमे फायदा अुठाना चाहे अुन सबकी मददके लिये संगठित की गयी है और मचमुच तो हिन्दू, मुस्लिम और दूसरे लोग भी अिनमे फायदा अुठा रहे हैं। कामी अैक्यके बारेमे मैंने यथाशक्ति प्रयत्न किया है, और कर रहा हूँ। भले ही मुझे सफलता न भी मिली हो, मगर मेरे मनमे जरा भी शक नहीं कि मेरा प्रयत्न ठीक दिशामे चल रहा है और अन्तमें यह हमें मजिल पर जरूर पहुँचायेगा।

प्र० — आपको वीदरकी घटनासे बहुत दर्द हुआ है। जिनका नुकसान हुआ है अुनके लिये आप न्यायकी माग करते हैं। और आप चाहते हैं कि हैदरावादसे बाहर रहनेवाले मुसलमान अुन्हें न्याय दिलाये। अगर मुसलमानोंके साथ बुरा सलूक हो, जैसा कि बिहारमें हुआ, तब भी आपको अितना ही दर्द होगा ?

अु० — मैं नहीं जानता कि यहा बिहारकी कौनसी घटनाकी तरफ अिशारा है। मैं यहा अितना ही कह सकता हूँ कि मेरे पास मुसलमानों पर हिन्दुओंकी ज्यादातीका अेक भी अैसा किस्सा नहीं आया, जिसकी मैंने पूरी तरह जाच-पड़ताल न करवायी हो। खिलाफतके दिनोंमे मैं हमेशा अैसा करता आया हूँ। मुझे हमेशा मत्त्यको दूध निकालनेमें, या जिन पर ज्यादाती हुयी हो अुन लोगोंको मन्तोप देनेमे भले ही सफलता न हुयी हो, पर मैंने अिमीके लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। बिहारके विषयमें जो अिलजाम लगाया गया है वह अितना अस्पष्ट है कि अुम बाग़मे अिममे ज्यादा खुलासा मैं नहीं दे सकता। अगर कोअी सान मिसाल मेरे नामने रखी जाये, तो मैं कह सकूंगा कि अुसके बारेमे मैंने क्या किया था। मगर घटी भरके लिये मान लिया जाय कि मैंने न्याय देनेके अपने धर्म-पालनमे चूक की, या मुझे मुसलमानों पर हिन्दुओंके अन्याय करनेसे अुतना दर्द नहीं होता अितना कि हिन्दुओं

पर मुगलमानोंके अन्याय करनेमें, तो क्या अंग बिना पर वीदरके बारेमें रियायत नैदरवारी बता सकती है? मैं तो कह चुका हूँ कि आज तक जितने भी हिन्दू-मुस्लिम फवाद हुआ हैं, उन सबमें नैदरमें दयाकर गानवाली अंग भी मिलाए मुने नहीं मिलती है। मेरी गान तो अतनी ही है कि जहाँ अमी अदालतके हाग पूरा न्याय दिया जाये, जिसकी तटस्थताको सब लोग स्वीकार करते हों। जिन लोगोंका नुकसान हुआ है, उन्हें हरजाना मिले। नैदरके बारेमें मैं जो मागता हूँ वह अमी सब घटनाओंके लिये भी है।

कोभी अलझन नहीं

प्र० — हिन्दुस्तानकी परिस्थितिके बारेमें अब भी जनताके मनमें काफी अलझन है। अिमे कैसे दूर किया जा सकता है?

अु० — अलझन तो तभी दूर हो जानी चाहिये थी, जब कांग्रेसी मंत्रियोंने अिस्तीफा दिया। वे जनताके चुने हुअे प्रतिनिधि थे। आश्चर्य-जनक मेहनत और काबिलियतके साथ वे अपने काममें जुट गये थे, जिसके लिये गवर्नरोंने भी अुनकी मुक्तकंठसे तारीफ की। न अुन्होंने खुद आराम लिया, न अपने मातहतोंको लेने दिया। जनताकी हालत सुधारनेके लिये अुन्होंने अपने नामने निश्चित कायक्रम रखा था। आफिन छोटते वकन अुन्हे काफी दुःख हुआ होगा। लेकिन यह अनुभव करके अुन्हे ताज्जुब हुआ कि जिस प्रातीय स्वराज्यको नर मेम्ब्रुअल होरने अच्छी आवाजसे सही और मुकम्मिल बतलाया था, वह क्षणभरमें मिट्टीमें मिल गया। लोकप्रिय मंत्रियोंकी स्थिति केवल रजिस्टरी कारकुनोंकी जैसी हो गयी, जिनका काम यही रह गया कि लडाओंके मामलेमें वे केन्द्रीय सरकारकी अच्छाओ पर अमल करें। जिस महत्वपूर्ण मसले पर अुनके साथ जावते या गैरजावतेसे कोभी सलाह-मशवरा नहीं किया गया। अिस्तीफा तो फिर लाजिमी था ही। यह अुनकी कारवायी अपनी हद तक मुकम्मिल थी, पर अुमका महत्व जितना महसूस होना चाहिये था अुतना नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस अहिंसाको अपना चुकी है।

काग्रेस जिम्मेदार नहीं

प्र० — बहुतसे लोगोका यह विश्वास है कि काग्रेसने ही वटवारेकी तजवीजके बारेमें मुस्लिम लीगको अुत्तेजित किया है। क्या यह सही बात है ?

अ० — मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन अगर किया हो, तो भी अुसमें निश्चित लाभ हुआ है। यह अच्छा हुआ कि जो भीतर था वह बाहर निकल आया। अब मसलेसे पेश आना ज्यादा आसान होगा। वह अपने आप ही मुलज जायेगा। अेक निश्चित लाभ तो यह है कि राष्ट्रीय मुसलमान अपने फर्जके बारेमें जाग्रत हो गये हैं।

सेवाग्राम, ६-५-'४०

हरिजनसेवक, ११-५-'४०

१४३

हिन्दी-पाठकोसे

जबसे मैंने 'हरिजनवधु'में गुजराती लिखना शुरू किया है- तबसे भले मीठे लफ्जोंमें नहीं, लेकिन पाठकोकी तरफमें शिकायतें आ रही हैं कि मैंने गुजरातीका पक्षपात किया है। मैंने इस शिकायतका अुत्तर तो दिया, मगर पाठकोको अुमसे सतोप नहीं है। इसलिये वियोगीजी लिखते हैं कि कुछ-न-कुछ तो 'हरिजनसेवक'के लिये ही मुझे लिखना चाहिये। इस बारेमें मुझे समझानेकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषामें लिखना मुझे प्रिय है। इसलिये अितना ही कहूँ कि मैं कोशिश करूँगा।

काग्रेसने राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीको माना है। हिन्दुस्तानी वह भाषा है जो अुत्तरमें हिन्दू-मुसलमान बोलते हैं और देवनागरी या अुर्दू लिपिमें लिखते हैं। मेरी कोशिश जैसी हिन्दुस्तानीमें लिखनेकी रहेगी।

हरिजनसेवक, २४-८-'४०

प्रश्न-पिटारी

जीवन-निर्वाह

प्र० — आपने अंक बार 'हरिजन' में लिखा था कि गावमें ग्रामवागियोंके अन्दर आपगमें मूल जनजाति गरीबनेमें जीवन-निर्वाह मजदूरीका मवाल नहीं आता और नरगान्ध अिनमे हस्तक्षेप न करे। परन्तु क्या अंसा गादीधारी कांग्रेसके नियमानुसार प्रमाणित खादीधारी होकर प्रतिनिधि बन सकना है ?

गावमें ग्रामसेवक अिन पर क्या करेगा ? वह तो जीवन-निर्वाह मजदूरीका प्रचार करता है और गावमें कभी गोन चरत्वा-मधकी खादी खरीदते हैं। परन्तु अंसे बहुतसे हैं जिनके लिये जीवन-निर्वाह मजदूरी देकर खादी पहनना सम्भव नहीं है और गाय-साध कत्तिनको भी बेकारीमें रिहायी मिलती है और गावमें खादी स्थायी-नी बन जाती है। ग्रामसेवक अिसे प्रोत्साहित करेगा क्या ? अित पर आप अपनी सविस्तार राय जाहिर करे।

जु० — अंक बात याद रखनेमें अंसे प्रश्न पैदा नहीं हो सकते। वाक्यका अर्थ भी अंसा न किया जाय, जिममें वक्ताका हेतु निष्फल हो जाय। अिम न्यायसे दोनो प्रश्न देखें। जिधर मजदूरी दी नहीं जाती और अपने आप ही कोअी कात लेते हैं अुनको प्रतिवध नहीं होना चाहिये। हा, अितना आवश्यक है कि कोअी स्वावलम्बनका बहाना निकालकर खादीके नियमका भंग न करें।

जो ग्रामसेवक है अुने भी वही नियम लागू होता है। आपके प्रश्नमें अंक कठिन वस्तु है गही। कत्तिनको काम चाहिये। जीवन-निर्वाह मजदूरी अुने नहीं मिल सकती है। सेवक भी अितनी मजदूरी देकर निजी कामके लिये खादी नहीं पहन सकता। अंसी हालतमें खादी तो वह अवश्य बनवावे, कत्तिनको काम भी दे, लेकिन वह कांग्रेसका सदस्य न बने। बाहर रहकर कांग्रेसकी सेवा करे। बाहर रहनेवाले बाज बबत ज्यादा सेवा करते हैं और लालचसे मुक्त रहते

है। इस तरह नियमके बाहर जो खादी बने, उसे देहातके बाहर नहीं ले जाना चाहिये। खादीका उपयोग उसी देहातमें हो जाना चाहिये। अगर उसे बाजारमें निकाले, तो नियमका भंग होगा और खादीको धक्का लगेगा। कनिनोकी मजदूरी बढ़ाकर चरखा-सघ बढ़ी कठिनाइयोंके बीचमें से अपना रास्ता निकाल रहा है। कहीं भी वगैर मागके अकाअक हजारों मजदूरोंकी मजदूरी अक या दो पैसेसे आठ या बारह पैसे की गयी है, ऐसा मैंने नहीं सुना है।

चरखा-सघके मुलाजिम

भिवानी कांग्रेस कमेटीके मंत्री पूछते हैं

प्र० — जो सज्जन चरखा-सघके खादी-आश्रममें मुलाजिम हैं, क्या उनके लिये कोई हिदायत आपकी तरफसे ऐसी है कि वे सत्याग्रहके फारम पर दस्तखत न करें? बाकी तमाम नियम सत्याग्रहियोंके वे सज्जन पूरे करते हैं, सिर्फ वे चरखा-सघकी अजाजतके बिना जेल नहीं जा सकते, इसलिये सत्याग्रहके फारम पर दस्तखत नहीं कर सकते। क्या वे कांग्रेस वर्किंग कमेटीके मेंबर रह सकते हैं या उनको अलग हो जाना चाहिये?

अ० — चरखा-सघका नियम जैसा कि आप पूछते हैं, ऐसा ही है। मुलाजिम दो काम अकसाथ नहीं कर सकते। चरखा-सघका काम भी कांग्रेसका ही है। चरखा-सघका काम बिगाडकर कोई मुलाजिम जेल नहीं जा सकता। इसलिये जैसा कि आप लिखते हैं ऐसा नियम है। जाहिर है कि यदि ऐसा नियम योग्य है, तो कोई मुलाजिम कांग्रेस कमेटीमें नहीं रह सकते। क्योंकि कमेटी गिरफ्तार हो सकती है और कमेटी चाहे तो उस सदस्यको हुक्म कर सकती है कि वह जेल जाये।

अप्रमाणित खादी

वही मंत्री महोदय यह भी पूछते हैं

प्र० — कांग्रेस कमेटीकी वर्किंग-कमेटीके मेंबर अप्रमाणित खादी बेचते हैं, लेकिन वे कताओ-नुनाओकी मजदूरी चरखा-सघके मुताबिक

देकर गहर बनवाते हैं। गिरा, अुतके पाग प्रमाणपत्र नहीं है। क्या काग्रेस वॉलिंग कमेटीके सम्बर रहते दृष्टे जमा करना कांग्रेस-शासनके अन्दर है या अुनको अलग हो जाना चाहिये ?

अु० — मेरा अभिप्राय है कि वह कांग्रेस कमेटीके सदस्य नहीं हो सकते। यदि यह नहीं है कि वह सज्जन मजदूरी नियमके मुताबिक देते हैं, तो क्या पत्र है कि वह चरन्ना-मघने प्रमाणपत्र नहीं लेते ?

नास्तिक आस्तिक कैसे बने ?

प्र० — नास्तिकवादका अीश्वर और धर्मके प्रति विश्वास कैसे बँटाया जाय ?

अु० — अिमला अेक ही अपाय है। अीश्वरभक्त अपनी पवित्रता और अपने र्गिके प्रभावसे नास्तिक भावी-बहनोहो आन्तिक बना गाता है। यह काम बहमसे नहीं हो सकता। अगर अंगा हो सकता तो जगतमें अेक भी नास्तिक न रहता, क्योंकि अीश्वरके अस्तित्व पर अेक नहीं अनेक पुस्तकें लिखी गयी हैं। अिमलिअे आज अेक भी नास्तिक नहीं होना चाहिये। लेकिन देखते हैं अुगसे अुलटा। पुस्तकें भी बढती रहती हैं और नास्तिकोकी सन्धा भी बढती चली जाती है। इकीवनमें जो नास्तिक माने जाते हैं या अपनेको मनवाते हैं वे नास्तिक नहीं हैं और जो आस्तिक माने जाते हैं वे आस्तिक नहीं हैं। नास्तिक कहते हैं, “अगर तुम आस्तिक हो तो हम नास्तिक हैं।” अंगा कहना ठीक भी है, क्योंकि अपनेको आस्तिक माननेवाले नब सचमुच आस्तिक नहीं होते। अीश्वरका नाम या तो रुद्विग होकर लेते हैं या जगतको धोखा देनेके लिये। अंगे लोगोका प्रभाव नास्तिको पर कैसे पड सकता है ? अिमलिअे आस्तिक विश्वास रखें कि यदि वे सच्चे हैं, तो अुनके नजदीक नास्तिक नहीं होंगे। सारे जगतकी वे फिन्न न करे। अगर कोअी नास्तिक जगतमें है तो वे भी अीश्वरकी दयासे होते हैं न ? अीश्वर चाहता तो जगतमें कोअी नास्तिक होता ही नहीं। कहा गया है कि अीश्वरका नाम लेनेवाले आस्तिक नहीं, परन्तु अीश्वरके काम करनेवाले आस्तिक हैं।

क्या निष्फल होगी ?

प्र० — आप कहते हैं कि आज कांग्रेसमें पूरी अहिंसक शक्ति नहीं है। तो अगर कांग्रेस आज सत्याग्रहकी हलचल शुरू करे, तो उसे निष्फल ही होना है न ?

अ० — कांग्रेसकी जैसी लोकिक संस्था कभी पूर्णतया अहिंसक नहीं बन सकती, क्योंकि सब सदस्य एक समान अहिंसक नहीं हो सकते। मगर कांग्रेसके पास पूर्ण अहिंसाको पहचाननेवाले और पूर्ण अहिंसाका पालन करनेवाले सदस्य हों, तो उनकी सरदारीके नीचे कांग्रेस अवश्य सफल सत्याग्रह कर सकती है। कांग्रेसने आज तक तो ऐसा करके दिखा भी दिया है।

सेवाग्राम, २६-८-'४०

हरिजनसेवक, ३१-८-'४०

१४५

पाठकोसे

जब तय हुआ कि 'हरिजनसेवक' में भी मुझे लिखना है, तो मैंने सोचा कि 'हरिजन', 'हरिजनबन्धु' और 'हरिजनसेवक' तीनों एक ही जगह छपनेसे मुझे मुभीता होगा। श्री वियोगी हरिने भी यह सूचना पसंद की। कभी महीनेसे 'हरिजनसेवक' के बारेमें उनका भार हलका करनेकी बात चल रही थी। उनका प्रधान याने एक ही कार्य हरिजन-निवासको हरिजनोका आदर्श शिक्षालय बनाना है। उनको जिस दिशामें काफी सफलता भी मिली। 'हरिजनसेवक' का भार उन पर खाना पड़ता था। उसे कम करनेकी कोशिश चल रही थी। उनमें कुछ सफलता भी मिली थी। अब 'हरिजनसेवक' शायद करनेका स्थान बदलनेसे वह और भी कम होगा। उनको 'हरिजनसेवक' के कामसे सर्वथा मुक्ति तो नहीं मिल सकती है। दूरसे भी संपादक वे ही रहेंगे। उससे भी मुक्ति देनेकी मैंने कोशिश

तो की। अच्छा हुआ मुझे सफलता न मिली। 'हरिजनसेवक' वियाणीजीकी गति है। उनके ही अल्गाहमे चलता था। गहक भी वे ही बनाते थे। अिमलिजे अुचित है कि 'हरिजनसेवक' मे अनुवाद सम्पन्न कुछ न कुछ बना रहे। उनके रंग तो 'हरिजनसेवा' में आने ही रहेंगे।

'हरिजनसेवक' की भाषा अवश्य बदलेगी। मेरा हिन्दुस्तानीका ज्ञान बहुत बन्ना है, अगता जग्यान कुछ भी नहीं। मोझे मुनने जो गीय गता वही है। अिसलिजे व्याकरणके दोष मेरी भाषामे रह जायेंगे। अैसे दूगरे भी नाथी है जो लिगने रहेंगे। अिन गुटिको पाठक लोग जुदारतामे बरदास्त करेगे, अैसी आशा रगता हू। अिनका अर्थ यह होता है कि 'हरिजनसेवक' कोअी भाषाकी दृष्टिने नहीं रेंगे। जो लेंगे या पढेंगे वे अुममें जो विचार आवेंगे अुन्हें जाननेके लिजे। पाठकोके आग्रहके बरा होकर मैंने 'हरिजनसेवक' मे भी लिखनेका निश्चय किया है। गुजराती लेखोंके अनुवादमे हिन्दी-हिन्दुस्तानी बोलनेवाअी जनता सतुष्ट रहेगी, अैसा मैंने मान लिया था। लेकिन अितनेमे अुमकी तृप्ति नहीं हुअी। अेक बात है सही। जब अनुवाद दिल्लीमे होता था, अुम पर मेरा अकुश नहीं रहता था। अब निश्चय यह हुआ है कि अनुवाद भी मेरी देखभालके नीचे होंगे। अिमलिजे जो अन्तर्ध कअी बार 'हरिजनसेवक' मे रह जाते थे, वे अब नहीं रहेंगे या नहीं-से हो जायेंगे।

सेवाग्राम, २-९-'४०

हरिजनसेवक, ७-९-'४०

प्रश्न-पिटारी

खादी और पवित्रता

प्र० — मेरे पाम खादी तो है, लेकिन मेरा हृदय पवित्र नहीं है। इस हालतमें खादी कैसे पहनी जाय ?

अ० — आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या ? मैंने हजारों बार लिखा है, कहा है कि खादी लिबासके रूपमें तो सबके लिये है। शराबी, व्यभिचारी, चोर, डाकू नव पहने। लेकिन खादीमें अनेक अविक्र गुण माना गया है। वह हमारी स्वतंत्रताकी निशानी है। अमलिये जो स्वतंत्रता हासिल करना चाहे उनको तो खादी पहनना ही है। उनके लिये आप जो कुछ कहते हैं वह सही है, क्योंकि सत्याग्रहीका हृदय पवित्र होना चाहिये। वह शराब नहीं पीयेगा, न व्यभिचारी होगा और उनके लिये खादीका लिबाम फर्ज है।

अनेक लक्षण

प्र० — आप कहते हैं कि अहिंसकको सब कुछ खो देनेके लिये तैयार रहना चाहिये, चूँकि उनका सम्बन्ध आत्मासे नहीं है, किन्तु शरीरमें है। यदि हम सब कुछ खोनेको हर घड़ी तैयार रहे, तो फिर हिंसक या अहिंसक युद्धकी आवश्यकता ही क्या ? युद्ध तो इसीलिये करना पड़ता है न कि हम अपने धन-जनको आक्रमणकारीके हमलेसे बचाये ?

माय ही आप यह भी कहते हैं कि यदि अपने धन-जनकी हिफाजतकी जिच्छा हमारे मनमें होगी, तो हमारी अहिंसा अशुद्ध हो जायगी। इन दोनोंका मेल कैसे होगा ?

अ० — आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने जो लिखा है वह अहिंसक मेनाके लिये है। हिन्दुस्तानको ही लीजिये। करोड़ों लोग

अहिंसाक सेनामें भर्ती नहीं होंगे । लेकिन अनुको रक्षाके लिये जो सत्याग्रही बनेंगे, अनुको नवम्मात मोह छाज्जा होगा ।

धर्म-संकट

प्र० — मैं अके बर स्टेशनमें दूर रेल्वेके नजदीकमें जा रहा था । मैंने अके नवयुवकको टीक रेल्वेके पास गया हुआ देखा । मुझे शक आया कि वह रेलगाड़ीमें टटकर जानम-हत्या करना चाहता है । अिस-लिये मैंने अुने बताने हट जानेका पता । वह बोडे ही मेरी मानने-वाला था ? मैंने बहुत मित्रता की । लेकिन अुमने अके न सुनी । मैंने अनुकी जान बचानेका निश्चय किया । मैंने अुसमें लडाओ की । अुने कुछ गूत निकला । मुझे बतान मालूम होने लगी । लेकिन रेलगाड़ीके चले जाने तक मैंने अनुको पकडे रखा । अगर मैं नहीं लडता तो वह मरनेवाला था ही । मैंने क्या किया — हिंसा या अहिंसा ? जब मैंने लडाओ शुरू की, तब मुझे कुछ स्याग नहीं था कि मैं हिंसा कर रहा हूँ या अहिंसा । और अब भी कुछ निर्णय नहीं कर सकता हूँ ।

अु० — अच्छा ही हुआ कि आपने अुस समय हिंसा-अहिंसाका खयाल नहीं किया । जगत अिस तरह नहीं चल्ता है । अम्मायमें हमारेमें अेक आदत हो जाती है । मुझे तो कुछ शक नहीं कि आपका वह कार्य अहिंसक और बहादुरीका था । आपने अुस नवयुवककी जान बचाओ, अिसलिये आप अुसके सच्चे दोस्त सिद्ध हुअे । जैसे अेक सर्जन अपने मरीजकी जान बचानेके लिये मरीजको दर्द होते हुअे भी चीर-फाड करके अुसे बचाता है, अैसा आपने किया । धन्यवाद ।

सेवाग्राम, २-९-'४०

हरिजनसेवक, ७-९-'४०

प्रश्न-पिटारी

देशीराज्योंमें

प्र० — क्या देशीराज्योंमें कांग्रेसके सदस्य ही न बनाये जाय ?

अ० — यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। मैंने तो गुरुसे ही राय दी है कि देशीराज्योंमें कांग्रेसके सदस्य बनाना हर तरहसे अनुचित है। ऐसा करनेमें धर्पणकी सभावना रहती है और सतोषकारक सगठन भी नहीं हो पाता। देशीराज्यवाले जो कांग्रेसके सदस्य बनना चाहते हैं, वे ब्रिटिश हिन्दुस्तानमें अपने नजदीककी कांग्रेस कमेटीके सदस्य बनें। अच्छा तो यह होगा कि देशीराज्यवाले अपने ही राज्यमें बन सकें अतना काम करें। वह तो ज्यादातर रचनात्मक ही हो सकता है। अमीके मारफत सच्ची जागृति और देशभावना पैदा हो सकती है। कांग्रेसके सदस्य बननेके बदले कांग्रेसी वृत्तिवाले और कांग्रेसी भावना-वाले बननेमें ज्यादा और सच्चा काम हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।

चरखा-संघके कार्यकर्ता

प्र० — यदि बनाये जाय तो चरखान्घके अथवा प्रजामण्डलके कार्यकर्ता जिस कामको न करें ? सहयोग भी न दे ?

अ० — दोनों सस्थाओं अपने-अपने क्षेत्रमें बाहर न जाय। चरखा-संघको तो मना है ही। चरखान्घ कांग्रेसकी कृति है, लेकिन अंशका राज्य-प्रकरणमें किसी प्रकारका सन्ध नहीं। यह पारमार्थिक और आर्थिक सस्था है। जैसी सस्थाके मारफत दो काम नहीं लिये जा सकते। प्रजामण्डलके लिये दूसरी नीति है। परिणाम एक ही है। प्रजामण्डल कठिनाधियोंका सामना करके अपना काम करते हैं। अंश पर कांग्रेसके सदस्य बनानेका बोल डालनेमें मैं बड़ा खतरा देखता हूँ।

जब तदर्थ न बनाये तो महानगरीने दे ? अगर महानगरी अर्थ मानगिक महानुभूति तिया जाय तो वह तो मिलेगा ही। तीनों उरधारोंके कार्यक्षेत्र अति है। अपने मन्ने काममें ही वे अंत-दूनेकी महायत्ना कर गाने हैं। फिर वह है भी स्वाभाविक। अंत ही भावना तीनोंको प्रेरित करती है। अगर कावेय राज्य-प्रारम्भमें नराल हो तो चर्या-राय और प्रजामण्डलोंको अन्त नफरताने गान होगा ही। जिमीलिअे चर्या-नर्याकी नफरताने कावेयकी चेवा होती है। अंत भी प्रजामण्डल अपने कायमें नराल हो तो अन्तनी हृद तक कावेयको अवश्य बल मिलेगा। लेकिन अपने क्षेत्रके बाहर जावेगे तो नुगान होना संभव है।

वेवागाम, ०-९-'८०

हरिजनसेवक, १८-९-'४०

१४८

पाठकोसे

‘हरिजनसेवक’ का प्रथम अंक जो पूनामें प्रकाशित हुआ, अन्तमें काफी छपाईकी गलतिया रह गयी हैं। पाठकगण धमा करेंगे। पूनामें हिन्दुस्तानी जाननेवाले कम मिलते हैं। यू तो गुजराती जाननेवाले भी कम ही हैं। ‘हरिजन’ किम हालतमें शुद्ध हुआ यह पाठक जानते हैं। ‘हरिजननधु’ पूनामें प्रकाशित करनेमें बहुत आपत्ति न आयी, क्योंकि मेरे पास गुजराती काम करनेवाले साथी मौजूद थे। हिन्दुस्तानी काम करनेवाले जगह जगह बिखरे हुए हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ‘हरिजनसेवक’ की छपाई जल्दी ठीक हो जायगी और गलतिया कम होती जायगी। ‘हरिजनसेवक’ की भाषामें रस लेनेवाले अगर अपनी टीका मझे भेजेगे तो अन्तका अपकार होगा।

संपादक रहना वियोगीजीने तारमें स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन वे लिखते हैं कि अन्तको मुक्ति मिलनेसे ज्यादा सतोष होगा।

बिना जिम्मेदारीके नपादक रहनेमे वे नैतिक दोष मानते हैं। वे अना भी कहते हैं कि अन्हे लिखनेकी फुरसत भी कम मिलेगी। अन्का दृष्टि-विन्दु मे ममज्ञता हू। अन्की मेरे नजदीक कीमत भी है। जिसलिअे अन्को मुक्ति दी है। प्यारेलालने मेरी बात मान ली और नपादक होना स्वीकार किया। अन्का स्वभाव जानने हुअे मे अन्हे मुक्त रखना चाहता था। लेकिन मेरे निकटवर्ती साधियोंमें से वही नपादक-पद ग्रहण करने योग्य है। वह अर्द्ध अच्छी तरह जानते हैं, हिन्दीका भी अम्यास है। जिसलिअे हिन्दुस्तानी नपादककी जिम्मेदारी अठानेकी अन्मे शक्ति है। वे 'यग अडिया' के नपादक रह चुके हैं। यह मझ हांते हुअे भी पाठकोकी अुदारताकी और टीकाके रूपमें अन्की मददकी मझे जरूरत रहेगी।

मुख्य बन्नु हेतु-सिद्धि है। 'हरिजनसेवक' प्रकाशित करनेका हेतु तो यही है कि हिन्दुस्तानी जाननेवाली जनताके नामने सत्याग्रहके सब पहलू रखे जायें। सत्याग्रहका अर्थ सिर्फ निविल-नाफरमानी नहीं। अन्मे कभी गुना महत्वकी बन्नु तरह तरहका रचनात्मक कार्यक्रम है। अुसके सिवा निविल-नाफरमानी कोअी चीज नहीं है। यह तेरह अगोवाला कार्यक्रम क्या है, कैसे चलाया जा सकता है, अन्की प्रगति कैसे हो रही है, यह सब 'हरिजनसेवक' द्वारा बतानेकी चेष्टा की जायगी। पहले भी कार्य तो वही था, लेकिन मेरी सीधी देखभालमे नहीं होता था। अब यथामभव मेरी देखभाल रहेगी। 'हरिजनसेवक' का मूल अुद्देश्य — हरिजनसेवा — कभी भूला नहीं जायगा। क्योंकि छुआ-छूतका भूत अब तक हममें भरा है, तब तक स्वराज आकाश-पुष्प-मा रहेगा।

अब पाठक नमजेंगे कि भापाको मैंने क्यों गौण-पद दिया है। भापाकी कोअी स्वतन्त्र कीमत नहीं है। भापा न शब्दजाल है, न गज्जाडम्बर। विचारोंको प्रकट करनेका अेक बड़ा साधन अवश्य है। विचारमे कुछ नक्कि होगी, कुछ कहने लायक बात होगी, या लेखकके पास पाठकोंके लिअे कुछ अुपयोगी सूचना या नदेगा होगा, तो भापा कौनी भी हो पाठकके हृदयमे वह अवश्य प्रवेश करेगी।

तेरह प्रकारका कार्यक्रम

अपराधका कार्यक्रम नीचे दिया जाता है

- (१) हिन्दू-मुस्लिम या कौमी जेकता
- (२) अस्पृश्यता-निवारण
- (३) मादक पदार्थका त्याग
- (४) चरता व गद्दी
- (५) इन्ते सामोयोग
- (६) ग्राम-नफाजी
- (७) नजी या नुनिगादी ताग्रीम
- (८) प्रोट-शिक्षण
- (९) स्त्री-जातिगी अनुत्ति
- (१०) आरोग्य और स्वच्छताकी तालीम
- (११) राष्ट्रभाषा (हिन्दुस्तानी) का प्रचार
- (१२) स्वभाषा या मातृभाषाका प्रेम
- (१३) आर्थिक समानता

मेवाग्राम, ८-९-'४०

हरिजनमेवक, १४-९-'४०

सत्याग्रहमें उपवासका स्थान

मैं देखता हूँ कि सत्याग्रहके सिलसिलेमें मेरे अनशनकी बात अखबारोंमें आ चुकी है। भारतभूषण मालवीयजी महाराज मुझ पर बहुत प्रेम करते हैं। मेरे स्वास्थ्य, मेरी राजनीति और मेरे वाह्याचार और अतराचारके बारेमें हमेशा फिकर करते रहते हैं। हमारे बीच जो मत-भेद होता है, उसे हम दोनों सहन कर लेते हैं। जुममें हमारे घनिष्ठ सवधमें तनिक भी फर्क नहीं आता। मेवाग्राम छोड़नेके एक दिन पहले ही अनुका खत मुझे मिला था। उसमें वर्तमान दशामें मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिये, उस बारेमें लिखते हुये अनुके अन्तिम शब्द ये थे “अनशन तो किसी हालतमें न किया जाय।”

मुझे कबूल करना चाहिये कि अनशनकी अनुकी बातमें एक अंश तक सत्य है। मैंने मित्रोंसे कहा था कि मेरे जीवनमें गायद एक और अनशन है और वह शीघ्र भी आ सकता है। बात यह है कि जहां तक मुझे स्मरण है मेरा एक भी जाहिर उपवास खाम अिरादेमें नहीं हुआ है। वह श्रीश्वरकी दी हुअी वस्तिश थी। सब उपवासोंका परिणाम अच्छा ही था। जो हो, मुझे अनु उपवासोंके बारेमें पश्चात्ताप नहीं। मुझे आशा है कि पाठक यह पढ़कर चिंतित नहीं होंगे। अगर अनशनको आना है तो आवेगा। और अिममें भला ही होनेवाला है। श्रीश्वरको मजूर होगा वही होगा।

जब सत्याग्रहमें उपवासकी मर्यादाके बारेमें दो शब्द कहूँ। आज-कल सत्याग्रहके नाममें काफी उपवास होते हैं जो जाहिरमें आये हैं। उनमें से बहुत तो निगर्थक थे, कभी दूषित थे। उपवास एक प्रचंड शस्त्र है। उसका शास्त्र है। पूर्ण शास्त्र कोअी जानता नहीं। अगाम्नीय ढंगमें उपवास करनेवालोंको तो हानि होती ही है, लेकिन और लोगोंको भी नुकसान पहुच सकता है। अनलिअे वगैर अविकारके

किमीतो अपवाग नहीं करना चाहिये। अंगी व्यक्तिके नामने अपवाग हो सकता है, निगल अपवागके निमित्तके साथ साथ हो और जो अपवागीके साथ साथ रहता हो। अंग अपवाग भान फ्लिंगिहजील था। अनुता गन्ध मोठवायेंके साथ अन्त्रा था। बढाके हरिजनोकी सेवा अन्होने लफी की थी। उहाका अत्याचार प्रगद हो था। गव अपाय न्याय पानेके लिअे हो चुके थे। अपवागके गिवा कोअी चारा नहीं था। अपवाग गफर हुआ। लेकिन गफरना निष्फलता तो जीस्वरके अधीन है। वह यहा अप्रस्तुत है। अंगे ही मेरे गव जाहिर अपवाग थे। अनुमे मे राजकोटा गिधाप्रद है। अंगके काफी निन्दा हुआ थी। वह अपवाग शुरूमें गर्ववा निर्दोष और आवग्या था। दोष बादमे आया। वह था मेरी गद माग करना कि वाजिराँय दमलअन्दाजी करें। अगर मैं वह नहीं मागता तो मुझे विश्वास है कि परिणाम अच्छा ही होता। यो भी परिणाम अच्छा ही हुआ। लेकिन क्योकि भगवान मेरी बाग खोलना चाहता था, अुराने मुहमे जाली हुआ रोटी छीन ली। नत्यागहके अम्यासके लिअे राजकोटका अपवास बहुत अपयुक्त है। यदि अपवागके वारेमे मैंने जो गिद्धान्त बताया है वह स्वीकार कर लिया जाय, तो राजकोटके अपवागकी आवश्यकताके वारेमे गकाको स्थान नहीं। लेकिन निर्दोष अपवास असावधानीमे कैसे दूषित हो सकता है, यह बतानेमें राजकोटके अपवासका महत्त्व है। अपवासीमें स्वार्थका, रोपका, अविश्वासका, अधीरताका प्रवेश होना नहीं चाहिये। मेरे अिम अपवासमें ये सब दोष आ गये थे, अंसा माननेमे कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपवास फलके लिअे था। क्योकि अुसके छूटनेकी शर्त भरहूम ठाकुरसाहबके कुछ करने पर निर्भर थी। असिलिअे फल-सिद्धिमे मेरा स्वार्थ था, दोष था। अन्यथा मैं वाजिसराँयकी ओर नहीं देखता, प्रेम मुझे रोक लेता। मैं जिसको पुत्रवत् मानता हूँ अुसकी शिकायत अुसके सरदारके पास क्यो करूंगा? अविश्वास तो था ही कि ठाकुरसाहब मेरे प्रेमको नहीं पहचानेगे। और अपवास जल्दी खतम होनेकी अधीरता मुझमे थी। अिन सब दोषोके कारण अपवास दूषित हुआ। राजकोटके अपवासके परिणामोका विचार यहा

अप्रस्तुत होनेके कारण उसकी चर्चा में छोड़ देना हूँ। राजकोटके अुदाहरणसे हमको — उपवामीको — कैसे मावधान रहना है उसका पता चलता है। और शुद्धतम उपवाम भी थोड़ीसी असावधानीसे दूषित कैसे हो सकता है यह हमने सीख लिया। अिसीमे से हमने पाया कि सत्याग्रही उपवाम करनेवालोंमे सत्य और अहिंसाकी मात्रा तो भरपूर होनी चाहिये। उसके अपरात सत्याग्रहीमें आत्मविश्वास होना चाहिये कि भगवान् उपवाम करनेकी शक्ति दे देगा और उपवाम सर्वथा निर्दोष है। जरा भी शका हो तो उपवास त्याज्य है। उपवामीमें अखूट धैर्य, दृढता, अेकाग्रता, शांति होने चाहिये। ये सब गुण अेकाअेक नहीं आते हैं। अिसलिये जिसका जीवन यमनियमादिके पालनमे शुद्ध नहीं है, वह सत्याग्रही उपवास नहीं कर सकता है।

याद रखना चाहिये कि यहा शरीर-शुद्धि और आत्मशुद्धिके उपवामकी चर्चा नहीं की गयी है। शरीर-शुद्धिके उपवान नैसर्गिक वेश्याकी सलाहमे ही हो सकते हैं। आत्मशुद्धिके उपवान महापापी भी कर सकते हैं। और अैसे उपवामके लिये तो हमारे यहा माहित्यका मागर मरा है। आत्मशुद्धिके उपवानको आजकल हम भूल ही गये हैं। जो करते हैं वे देखादेखीमे अथवा स्ठिवश होकर करते हैं। जिसलिये अैसे उपवानमे हम लाभ नहीं अुठा पाते। जो सत्याग्रही उपवाम करना चाहते हैं उनके लिये आत्मशुद्धिके उपवानका जाती अनुभव आवश्यक समझा जाय। शारीरिक भी लाभदायी तो है। अतमें सब उपवासकी जड तो अेक ही है — शुद्धि।

सेवाग्राम, ८-१०-'४०

हरिजनमेवक, १२-१०-'४०

पाठकोसे

जब मैंने 'हरिजनसेवक' मौकूफ करनेका निश्चय जाहिर किया तब आगा तो यह थी कि वह अंक ही हफ्तेके लिये मौकूफ रहेगा। आगाका आधार या वाजिसराय साहबसे मेरा पत्रव्यवहार। वह आवाज निष्फल साबित हुआ है। इसलिये अभी तो 'हरिजनसेवक' मौकूफ ही रहेगा।

यह गुरा परिणाम है, जैसा माननेका कोई कारण नहीं है। अगा धोखा ही है कि जिने हम गुरा मानते हैं वह गुरा ही है? भला गुरा मनमानी बान है। सचमुच क्या बाना है, नो नो अश्वर ही जानता है।

सत्याग्रह की परीक्षा है — सत्याग्रहीके लिये और विरोधीके लिये। इन दोनोंमें भेद है नहीं। सत्याग्रही परीक्षामें उत्तरोत्तर आत्म-शुद्धिमें और शक्तिमें आगे बढ़ता है। सत्याग्रह जैसे जोर पकड़ता है, विरोधीके दोष ज्यादा प्रकट होते हैं। इसका प्रत्यक्ष अंदाहरण तो आज हमारी जागृके नामने है। मेरा अभिप्राय है कि वाजिसराय साहबके निर्णयसे सत्याग्रहियोंकी शुद्धि और शक्ति बढ़ी है — बढ़नी ही चाहिये। अगर यह पृथक्करण ठीक है तो अिम परिणामको अशुभ माननेका कोई कारण नहीं।

लेकिन यह अवसर न अंग्रेजोंके गुण-दोष दिखानेका है, न परिणामके शुभ-अशुभ होनेकी तुलना करनेका। मैं तो सिर्फ 'हरिजनसेवक' मौकूफ रखनेका कारण पाठकोको बतलाना चाहता हूँ। मेरे सामने दो मार्ग थे—अंक तो सरकारके वधनको स्वीकार करके कुठित स्थितिमें 'हरिजनसेवक' चलानेका और दूसरा वधनको अस्वीकार करते हुए 'हरिजनसेवक' मौकूफ करनेका। सामान्य नीति तो यह है कि अकडकर कोई अगुली भी मागे तो अुमे ठुकरा देना। इस नीतिका आधार हिसा

है। दूसरा मार्ग है अगुली मागनेवालेको सारा हाथ ही दे देना। इस नीतिका आधार अहिंसा है। हिंसक अनित्य वस्तुके संग्रह और उसकी रक्षामे अपनी ताकत खर्च करता है और नित्य वस्तुको भूलता है अथवा गौण समझता है। अहिंसक अनित्यका त्याग करता है, या त्यागके लिये तैयार रहता है और नित्यके लिये मर मिटता है। अग्नीका नाम सत्याग्रह है। यहा 'हरिजनसेवक' अनित्य वस्तु है, क्षणिक साधन-मान है। इसलिये अगुली-हस्तकी नीति ग्राह्य है। सरकार कहती है प्रतिवधमे रहकर अखबार चला सकने हो। सत्याग्रही कहता है प्रतिवध कबूल करनेसे बेहतर यह है कि अखबार ही बन्द कर दू। ऐसा करके वाणी-स्वातन्त्र्य और स्वराज्यरूपी नित्य वस्तुकी रक्षाके लिये सत्याग्रही ज्यादा ताकत हासिल करता है। मेरे लिये दूसरा मार्ग या ही नहीं। रचनात्मक कार्य जिसका प्रतीक है, उसे गुमाकर तो मैं रचनात्मक कार्य नहीं चला सकता था। उसकी कीमत अहिंसाका प्रतीक होनेमे है। अगर मैं इस मौके पर अहिंसाका प्रचार न कर सकू, तो मेरे लिये अन्य वस्तु निकम्मी-सी बन जाती है।

अब देखे अगुली-हस्त नीति कैसे काम करती है। अगुली मानने-वाला समझता है कि उसके लिये अग्ने लड़ना पड़ेगा। लेकिन सत्याग्रही तो अगुलीके बदलेमे अपना हाथ भी दे देता है। अपनी कल्पनासे बाहरकी वस्तु देखकर मागनेवाला आश्चर्यचकित होता है, शायद क्षणभर घबराहटमे भी पड़ जाता है। अगर ऐसा ही अनुभव करता रहे तो वह पिघले भी। वह पिघले या न पिघले, सत्याग्रही तो अनित्य वस्तुका त्याग करके नित्यकी रक्षाके लिये सज्जत होता है, शुद्ध होता है, अनित्य-मात्रका त्याग करनेकी पूरी तैयारी बताता है। इस दृष्टिसे 'हरिजनसेवक' मीकूप करना सर्वथा अचित्त पतीत होता है।

आगा है पाठक भी ऐसा ही मानेंगे। सचमुच अगर वे इस त्यागका रहस्य समझे हैं, तो अग्ने 'हरिजनसेवक' के अभावमे कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यों तो अग्ने गाय जो वार्तालाप मैं प्रति सप्ताह करता था उसके छूटनेका भूत अवश्य दुःख है। और मैं मानता हूँ

कि पाठकोको भी होगा। लेकिन अगर त्याग भग्न है — जीर है ही — तो बिना भग्न के पाठनमें गुण और मनोपक्व अनुभा होना चाहिये। पाठकगण भग्न कि तेरह प्रसारण कार्यक्रम जो मैंने उनके सामने रखा है, अगले अधिक में कुछ नहीं रग्न गांवा। अगले जितनी वृद्धि वे करें कि जो अन्तः अन्तरात्मा कहे अगले अल्ट्रे वे कभी न चले, भले अगले अपनी देहता और सर्वस्वता नाग क्यों न हो। पाठकगण बाद रगे कि वाणी और लेगनीमें जो शक्ति है, अगले कभी गुनी अधिक शक्ति आचारमें — अमलमें है। वे मेरे आगे के आचारसे और अब जो कुछ भी कम अगले जो ज्ञान पा सकते हैं पावें।

अब व्यावहारिक बात। पाठकोके कुछ पैसों 'हरिजनसेवक' कार्यालयमें जमा हैं। जिनके हैं वे अपने पैसों पानेके अधिकारी हैं। जैसे राज्जन 'हरिजनसेवक' कार्यालय, पूनासे अपने पैसों मगवा सकते हैं। छ महीनेके अन्दर अन्दर अगर 'हरिजनसेवक' पाठ हो सकेगा तो जिनके पैसों जमा हैं उनको मिलता रहेगा। छ मास तक प्रतिनध नहीं छूटेगा तो 'हरिजनसेवक' हमेशाके लिये मौजूद किया जावेगा। वन्द करनेमें जो राव होगा अगले प्राद करके जो रहेगा वह जिनको चाहिये उनको भेजा जायगा। अन्यथा सब वचत, तीनों अखबारोनी, हरिजनसेवक-संघको हरिजनसेवाके लिये भेज दी जायगी।

तब तकके लिये वन्देमानरम्।

मेवाग्राम, २-११-'८०

हरिजनसेवक, ९-११-'४०

आश्रमकी प्रार्थना

आश्रमकी प्रार्थनाका काफी प्रचार हुआ है। उसका विकास अपने आप होता रहा है। 'आश्रम-भजनावलि' के अनेक संस्करण निकल चुके हैं। उसकी मांग बढ़ रही है। प्रार्थनाकी उत्पत्ति कृत्रिम रूपसे नहीं हुई। उसमें जिन श्लोको और भजनोंकी स्थान प्राप्त हुआ है, उन सबका अपना एक इतिहास है।

भजनोंमें सभी धर्मोंको अनायास ही स्थान मिला है। मुस्लिम सूफियो और फकीरोंके भजन उनमें हैं, गुरु नानकके और आसीसियोंके भजन भी हैं।

आश्रममें चीनवाले रह चुके हैं, ब्रह्मदेशके साधु और लकाके गृहस्थ भी रह चुके हैं। मुसलमान, पारसी, यहूदी, अंग्रेज वगैरा भी रहे हैं। इसी तरह सन् १९३५ में कुछ जापानी साधु मेरे पास मगनवाडी (वर्धा) में आकर रहने लगे थे। उनमें से एक अभी-अभी तक मेरे पास ही थे। जापानके माथ लडाओकी घोषणा होने पर वे गिरफ्तार कर लिये गये। रोज सुबह-शाम वे अपनी प्रार्थना, ढोलकी जावाजके साथ, चलते-फिरते किया करते थे। सेवागामके वे एक आदर्श व्यक्ति थे। आश्रमके दैनिक काममें अत्साहपूर्वक हाथ बढ़ाते थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी किसीके साथ उनका झगडा हुआ हो। वेमतलब किसीने वातें करते मैंने अन्हें नहीं देखा। अन्होंने अपने भरसक हिन्दीका अभ्यास किया। व्रत-पालनमें वे सदा जाग्रत रहे। आश्रमकी शामकी प्रार्थना उनके नित्यजपके मंत्रसे शुरू हुआ करती थी। मंत्र था

‘नम्यो हो रेंगे क्यो’

अर्थात्, सद्धर्मके प्रवर्तक भगवान बुद्धको नमस्कार हो।

जब पुलिस अन्हें गिरफ्तार करने आयी, तो जिस व्यवस्था, शीघ्रता और तटस्थतासे तैयारी करके वे मुझसे मिलने आये, उसे मैं

भूल नहीं सकती। विदाजीके समय अपने ढोलके साथ वे मेरे सामने आ गये हुअे, अपने प्रिय मन्त्रका अच्चार किया और विदा चाही। मैंने सहज भावसे उन्हें कह दिया 'आप जा रहे हैं, लेकिन आपका मन्त्र आश्रमकी प्राथनाका अेक अविभाज्य अंग रहेगा।' तबसे अनुकी गैरहाजिरीमें आश्रमकी प्रार्थना अिनी मन्त्रसे शुरू होती है। मेरे लिये यह मन्त्र गाधु कैशोकी पवित्रता और अेकनिष्ठता ग्मायक है। अतः अिनिमें सारा गक्ति है।

जिन दिनों गाधु कैशो यहा थे, बीबी रेहाना तैयबजी कुछ दिनोंके लिये रहने आयी। वह गुप्त मुमरमान है। मुझे पता न था कि वह कुरान-शरीफकी अच्छी जानकार है। जिन वकत गुजरातरत्न अव्वास तैयबजी साहबका अिन्नकाल हुआ, अुनके कमरेमें रौनेकी आवाज न जुठी, बल्कि नीनी रेहानाके कुरान-शरीफके पाठकी गूँजमें कमरा भर गया। तैयबजी साहब मरे ही कब थे? वे तो अपा कामोके रूपमें हमेशा ही जिन्दा हैं।

जब रेहानाबहन आ गयी, तो मैंने गजाकमें कहा "तुम आश्रम-वालोंको मुस्लिम बनाओ, मैं तुम्हें हिन्दू बनाऊंगा।" सगीत तो अुनका अुत्कण्ठ है ही — अुनके पास सब प्रकारके भजनोंका भण्डार भी है। वह हमें नितनये भजन सुनाती थी। कुरानकी मीठी-मीठी, अूने अर्थों-वाली आयतें भी सुनाया करती थी। मैंने कहा "कुछ आयतें यहा जो सीखना चाहे अून्हें सिखाती जाओ।" अुन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। फिर क्या पूछना था? सबके साथ समरस हो गयी। भक्तोंने जो आयतें सीखी, अुनमें सबसे मशहूर 'अल् फातेहा' है। यो, यह आयत भी प्रार्थनामें दाखिल हुअी। रेहाना बहन अपने काम पर चली गयी, मगर अपनी याद छोट गयी। अिस आयतका मतलब है

"मैं पापात्मा शैतानमें वचनेके लिये परमात्माकी शरणमें जाता हूँ।"

"अीश्वर अेक है, वह सनातन है, निरालब है, अज है, अद्वितीय है। वह सबको पैदा करता है, अुसे कोअी पैदा नहीं करता।

“प्रभो, तेरे ही नामसे मैं सब शुरू करता हूँ। तू दयाका सागर है, तू मेहरवान है, तू सारे विश्वका सरजनहार है। मालिक है। हम तेरी ही आराधना करते हैं, तेरी मदद मागते हैं। तू ही अन्तमें न्याय करेगा। तू हमें सीधा रास्ता दिखा — अनु लोगोका रास्ता, जो तेरी कृपादृष्टिके पात्र बने हैं, अनुका नहीं, जो तेरी अप्रमत्तताके पात्र बने हैं और मार्ग भूले हैं।”

एक मित्र, जो खुद चूस्त हिन्दू है, और मेरे हिन्दू होनेके दावेसे अिनकार भी नहीं करते, मीठा जुलाहना देते हुअे कहते हैं “अब तो आपने आश्रममें ‘कलमा’ भी शुरू करा दिया। अब बाकी क्या रहा?” यह लेख अुन्हीकी अिस शकाके अुत्तरमें लिखा गया है। साबु देशोके जापानी मत्र और कुरानकी आयतसे मेरा और आश्रमके हिन्दुओका हिन्दुत्व अूपर अुठा है। आश्रमके हिन्दुत्वमें सब धर्मोंके प्रति समानताका भाव रहा है। जब खानसाहब मेरे पास आते हैं, तो रोज प्रार्थनामें भावपूर्वक शरीक होते हैं। रामायणका स्वर अुन्हे मीठा लगता है। गीताका अर्थ वे ध्यानसे सुनते हैं। अनुका मुस्लिमपन अिमसे कम नहीं हुआ। क्या मैं कुरानको अुतनी ही अिज्जतसे न पढ़ूँ? न सुनूँ? विनोबा और प्यारेलालने जेलमें स्वयं बड़ी मेहनत और मुहब्बतके साथ कुरान सीखा। अरबीका अव्ययन किया। अुन्होंने कुछ गवाया नहीं, काफी कमाया है। हिन्दू-मुस्लिम अेकता अैसी ही कोशिशसे होगी। और किसी तरह कभी नहीं। रामके नाम हजारों नहीं, अरबों हैं, अगणित हैं। अल्लाह कहो, खुदा कहो, रहीम कहो, रहमान कहो, रज्जाक कहो, रोटी देनेवाला कहो, सब अुत्तीके नाम हैं।

मेवागाम, २-२-'४२

हरिजनमेवक, ८-२-'४२

वैयक्तिक या सामुदायिक ?

श्री जमनालालजीने गोमेवाका महान नोड अपने सिर जुठाया है। बिना वारेमें गोमेवा-सापकी सभाके नामने अंक महत्त्वका प्रश्न यह था कि गोपालन वैयक्तिक हो या सामुदायिक ?

मैंने राय दी कि सामुदायिक हुअे वगैर गाय बच ही नहीं सकती, और अमिलिअे भैंस भी नहीं बच सकती। हरअेक किमान अपने परमें गाय-बैल रक्ककर अुनता पाठन भलीभाति और शास्त्रीय पद्धतिने नहीं कर सकता।

गोवशके हानके दूमरे अनेके कारणोंमे व्यक्तिगत गोपालन भी अेक कारण हुआ है। यह बोल वैयक्तिक किसानकी शक्तके बिलकुल बाहर है।

मे तो यहां तक कहता हू कि आज समार हरअेक काममे सामुदायिक रूपसे शक्तका संगठन करनेकी ओर जा रहा है। अिम संगठनका नाम सहयोग है। बहुतनी बाते आजकल सहयोगने हो रही हैं। हमारे मुल्कमें भी सहयोग आया तो है, लेकिन वह अैसे विकृत रूपमें आया ह कि अुसका सही लाभ हिन्दुस्तानके गरीबोंको बिलकुल नहीं मिला।

हमारी आवादी बढती जा रही है और अुसके साथ व्यक्तिगत रूपसे किसानकी जमीन कम होती जा रही है। नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक किसानके पास जितनी चाहिये, अुतनी जमीन नहीं है। जो है वह अुसकी अउच्चनोंको बढानेवाली है।

अैसा किसान अपने घरमे या खेत पर निजके गाय-बैल नहीं रख सकता। रखता है तो अपने हाथों अपनी बरवादीको न्यीता देता है। आज हिन्दुस्तानकी यही हालत है। धर्म, दया या नीतिकी परवा न करनेवाला अर्थशास्त्र तो पुकार-पुकार कर कहता है कि आज हिन्दुस्तानमे लाखों पशु मनुष्यको खा रहे हैं। क्योंकि वे अुसे कुछ लाभ

नहीं पहुँचाते, फिर भी अन्हें खिलाना तो पड़ता ही है। जिसलिये अन्हें मार डालना चाहिये। लेकिन धर्म कहो, नीति कहो या दया कहो, ये हमें अिन निकम्मे पशुओको मारनेसे रोकते हैं।

अिस हालतमे क्या किया जाय ? यही कि जितना प्रयत्न पशुओको जिन्दा रखने और अन्हें बोझ न बनने देनेका हो सकता है, किया जाय। अिस प्रयत्नमे सहयोगका अपना बड़ा महत्त्व है।

सहयोगसे यानी सामुदायिक पद्धतिसे पशुपालन करनेसे

१ जगह बचेगी। किसानको अपने घरमे पशु नहीं रखने पड़ेगे। आज तो जिस घरमे किमान रहता है, अुसीमे अुसके सारे मवेशी भी रहते हैं। अिससे हवा बिगडती है और घरमे गन्दगी रहती है। मनुष्य पशुके साथ अेक ही घरमे रहनेके लिये पैदा नहीं हुआ। अैसा करनेमे न दया है, न ज्ञान है।

२ पशुओकी वृद्धि होने पर अेक घरमे रहना असंभव हो जाता है। अिसलिये किसान बछडेको बेच डालता है, और भैसे या पाडेको मार डालता है, या मरनेके लिये छोड देता है। यह अधमता है।

३ जब पशु बीमार होता है, तब व्यक्तिगत रूपसे किसान अुसका शास्त्रीय अिलाज नहीं करवा सकता। सहयोगसे चिकित्सा सुलभ होती है।

४ प्रत्येक किसान साड नहीं रख सकता। लेकिन सहयोगके आधार पर बहुतसे पशुओके लिये अेक अच्छा साड रखना सहल है।

५ व्यक्तिशः किसान गोचरभूमि तो ठीक, पशुओके लिये व्यायामकी यानी हिरने-फिरनेकी भूमि भी नहीं छोड सकता। किन्तु सहयोग द्वारा ये दोनों सुविधाअे आसानीसे मिल सकती हैं।

६ व्यक्तिशः किसानको घास अित्यादि पर बहुत खर्च करना होगा। सहयोग द्वारा कम खर्चमे काम चल जायगा।

७ व्यक्तिशः किसान अपना दूध आसानीसे नहीं बेच सकता। सहयोग द्वारा अुसे दाम भी अच्छे मिलेंगे और वह दूधमे पानी वगैरा मिलानेसे भी बच सकेगा।

८ व्यक्तिगत किसानोंके पशुओंकी परीक्षा अनभव है। किन्तु गाव भरते पशुओंकी परीक्षा आसान है। और अनुकी नस्ल-मुधारण दुपाय भी आसान है।

९ सामुदायिक या गृहकारी पद्धतिके पक्षमें अितने कारण पर्याप्त होने चाहिये। सबसे बड़ी और प्रत्यक्ष दलील यह है कि वैयक्तिक पद्धतिके कारण ही हमारी और हमारे पशुओंकी दशा आज अितनी शयनीय हो चुकी है। अिने बदलान ही हम उन सकते हैं और पशुओंको बचा सकते हैं।

मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जब हम अपनी जमीन भी सामुदायिक पद्धतिसे जोतेंगे, तभी अुसमें पूरा फायदा अुठा गलेगे। वनिस्वत अिमके कि गावकी रोती अलग-अलग नौ टुकडोंमें बट जाय, क्या यह बेहतर नहीं कि नौ टुकडुंय नारे गावकी रोती सहयोगी करें और अुसकी आमदनी आपसमें बाट लिया करे? और, जो रोतीके लिअे ठीक है, वही पशुके लिअे भी समझा जाय।

यह दूसरी बात है कि आज लोगोंको सहयोगी पद्धति पर लानेमें कठिनायी है। कठिनायी तो सभी नच्चे और अच्छे कामोंमें होती है। गोसेवाके सभी अंग कठिन हैं। कठिनायिा दूर करनेसे ही सेवाका मार्ग सुगम बन सकता है। यहां तो बताना यह या कि सामुदायिक पद्धति क्या चीज है, और वह वैयक्तिकमें अितनी अच्छी क्यों है? यही नहीं, बल्कि वैयक्तिक गलत है, सामुदायिक गही है। व्यक्ति अपने स्वातंत्र्यकी रक्षा भी सहयोगीको स्वीकार करके ही कर सकता है। अतएव यहां सामुदायिक पद्धति अहिंसात्मक है, वैयक्तिक हिंसात्मक।

मेवाग्राम, ८-२-'४२

हरिजनसेवक, १५-२-'४२

अंधोको आंख

मोगाके डॉक्टर मथुरादासके नेत्रयज्ञ मैंने कभी देखे नहीं थे।
 बुनकी कलाके वारेमे काफी सुना था। पिछले महीनेके अन्तमे स्वर्गीय
 जमनालालजीके निमन्त्रणसे डॉक्टर मथुरादास अपने माथियोको लेकर
 वर्धा आये थे। दो दिनमे अन्होने करीव तीन सौ अंधोको आखे दी।

अिस यज्ञका आरम्भ रेवाडीके भगवद्भक्ति आश्रमसे हुआ है।
 आश्रमके साथ जमनालालजीका सवध होनेके कारण अिस वार अन्होने
 वर्धामे यह यज्ञ करवाया। डॉक्टर मथुरादासकी कला और परि-
 श्रमको देख कर मेरा सिर झुक गया। वे अेक मिनटमे अेक आखका
 मोतियाबिन्दु निकालते हैं। शायद ही कभी असफल होते होंगे। यह
 सारा काम वे मुफ्त करते हैं और हजारोको आख देते हैं।

डॉक्टरजीका कहना है कि नाक काटनेकी 'बीमारी' की तरह
 मोतियाबिन्दुकी बीमारी भी हिन्दुस्तानमे ही ज्यादा देखनेमे आती
 है। अिसलिअे अिस तरहके ऑपरेशन करनेवालोमे, सारी दुनियाके अदर,
 डॉक्टरजीका स्थान बहुत अूँचा है। अब तो डॉक्टरजीका अनुसरण दूसरे
 भी कर रहे हैं, और होना भी यही चाहिये। डॉक्टर और वैद्य तो
 परोपकारके पुतले होने चाहिये।

जिस तरह व्यापारी अपने व्यापारके लिअे मुस्तैद रहता है, अुसी
 तरह जमनालालजी भी हमेशा पारमार्थिक कामोको अपनानेमे मुस्तैद
 रहा करते थे। अिसीलिअे अन्होने अपने कामोमे नेत्रयज्ञकी योजनाको
 भी स्थान दे रखा था। परमार्थ या लोकसेवा ही आजकल अुनका
 पेशा बन गया था। अुनकी अिच्छा थी कि मध्यप्रातमे अैसे नेत्रयज्ञ
 बार-बार हुआ करे। आशा है, अुनकी अिस अिच्छाकी पूर्ति बराबर
 होती रहेगी। डॉक्टर मथुरादास तो अैसे यज्ञोके लिअे हमेशा तैयार
 ही रहते हैं।

कलकत्ता जाते हुअे, १७-२-'४२
 हरिजनसेवक, २२-२-'४२

कड़ी परीक्षा

बाकीग पर्यं पहलेगी बात है। तीस गालता ओक नवयूवक मेरे पास आया और बोला, "मैं आपसे कुछ मागना चाहता हूँ।"

मैंने आग्नयके साथ कहा "मागो। चीज मेरे बमती होंगी तो मैं दूंगा।"

नवयूवकने कहा "आप मुझे अपने देवदानगी तरह मानिये।"

मैंने कहा "मान लिया। लेकिन अिममें तुमने मागा क्या? दरअमल तो तुमने दिया और मैंने कमाया।"

यह नवयूवक जमनालग्न थे।

वह जिन तरह मेरे पुत्र बनकर रहे नो तो हिन्दुस्तानमालोंने कुछ-कुछ अपनी आखो देखा हैं। जहा तक मैं जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अँना पुत्र आज तक शायद किसीको नहीं मिला।

यो तो मेरे अनेक पुत्र और पुत्रिया हैं, क्योंकि वे सब पुत्र-वत् कुछ न कुछ काम करते हैं। लेकिन जमनालाल तो अपनी अिच्छामे पुत्र बने थे और अुन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। मेरी अँमी अेक भी प्रवृत्ति नहीं थी, जिसमें अुन्होंने दिलने पूरी पूरी महायता न की हो। और वह नभी कीमती साबित हुअी, क्योंकि अुनके पान बुद्धिकी तीव्रता और व्यवहारकी चतुरता दोनोंका सुन्दर मुमेल था। धन तो कुबेरके भण्डार-न्ना था।

मेरे सब काम अच्छी तरह चलते हैं या नहीं, मेरा समय कोअी नष्ट तो नहीं करता, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है या नहीं, मुझे आर्थिक महायता बराबर मिलती है या नहीं, अिमकी फिक्र अुनको बराबर रहा करती थी। कार्यकर्ताओंको लाना भी अुन्हीका काम था। अब अँसा दूसरा पुत्र मैं कहासे लाऊँ? जिस रोज मरे अुनी रोज जानकीदेवीके साथ वह मेरे पास आनेवाले थे। कअी बातोंका निर्णय करना या, लेकिन भगवानको कुछ और ही मजूर रहा। अँसे पुत्रके अुठ जानेसे बाप पशु बनता ही है। यही हाल आज मेरा है। जो हाल

मगनलालके जानेसे हुये थे, वे ही श्रीश्वरने जिस वार फिर मेरे किपे है। जिसमे भी अुमकी कोखी छिपी कृपा ही है। वह मेरी और भी परीक्षा करना चाहता है। करे। अुत्तीर्ण होनेकी शक्ति भी वही देगा।

सेवाग्राम, १६-२-'४२

हरिजनमेवक, २२-२-'४२

१५५

प्रश्न-पिटारी

धनवान व गरीब

प्र० — धर्ममय अुपायोसे लाखो त्पये कैसे कमाये जा सकते हैं ? वणिक्-शिरोमणि स्व० श्री जमनालालजी कहा करते थे कि धन कमानेमे पाप तो होता ही है। धनिक कितना ही सज्जन क्यों न हो, वह अपने कमाये धनको अपनी असली जरूरतसे कुछ अधिक तो खर्च कर ही डालता है। यह भी पाप है। अिमलिअे ट्रस्टी बननेकी बात छोडकर धनवान न बनने पर ही जोर क्यों न दिया जाय ?

अु० — प्रश्न अच्छा है। जिसमे पहले भी यह पूछा जा चुका है। जमनालालजीने जो यह कहा कि धन कमानेमें पाप तो है ही, सो ठीक वैनी ही बात है, जैसी गीतामें कही गयी है कि आरभ-मात्र दोषपूर्ण है। मेरा यह विश्वास है कि जानबूझ कर पाप न करते हुये भी धन कमाया जा सकता है। अुदाहरणके लिअे, अगर मुझे अपनी अेक अेकड जमीनमे मोनेकी कोखी खान मिल जाय, तो मैं धनवान बन जाऊंगा।

मगर धनवान न बनने पर तो मेरा जोर है ही। मैंने जो धन कमाना छोट दिया, अुनका मतलब ही यह है कि मैं दूसरोंने भी छुडाना चाहता हू। लेकिन जो धनकी आशा छोडना नहीं चाहते, अुनमे मैं क्या कहूँ ? अुन्हे तो मैं यही कह सकता हू कि वे अपने धनका अुपयोग सेवाके लिअे करें। यह भी ठीक है कि धनवान अपने

भरमक कोजिज करने पर भी अगर अपने गरीब नाथियोंके मुक्तवले कुछ ज्यादा ही खर्च कर जालेगा। लेकिन यह कोजी नियम नहीं। आम तौर पर स्व० जमनागजजी मध्यम श्रेणीके जनक लोगोली और अपने नाथियोंकी तुलनामें कम ही खर्च करते थे। मैंने जैसे नैकते धनवानोंको देखा है, जो अपने लिये बड़े कजूम हंति हैं। वे जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। यह भी नहीं कि जिनमें वे किसी तरहका गौरव अनुभव करते हो। आने अपर कम खर्च करनेका अनुका एक स्वभाव ही बन जाता है।

धनवानोंके लच्छोंके बारेमें भी मुझे यही कहना है। मेरा आदर्श तो यह है कि धनवान लोग अपनी सन्तानके लिये धनक रूपमें कुछ न छोडे। हा, उनको अच्छी शिक्षा दे, रोजगार-प्रयत्नके लिये तैयार करे और स्वावलम्बी बना दें। मगर दुःख तो यह है कि वे ऐसा नहीं करते। उनके लच्छे-वाले पढते तो हैं, गरीबीकी महिमा भी गाते हैं, लेकिन अपने लिये वे अधिकमें अधिक धन चाहते हैं। ऐसी हालतमें मैं अपनी व्यावहारिक नुस्खा उपयोग करके उन्हें बही मलाह देता हूँ, जो उनके बसकी होती है। हम लोगोको — जो गरीबीको पसन्द करते हैं, उसे धर्म मानते हैं और आर्थिक नमानताके हमी हैं — धनवानोंका द्वेष न करना चाहिये। यदि वे अपने धनका सदुपयोग करते हैं, तो खुससे हमें सतोष होना चाहिये। साथ ही, हमें यह श्रद्धा रखनी चाहिये कि अगर हम अपनी गरीबीमें सुखी और आनन्दित रहेंगे, तो धनवान लोग भी हमारी नकल करेंगे। सच तो यह है कि गरीबीमें धर्मका दर्शन करनेवाले और मिलने पर भी धनका त्याग करनेवाले तो अनेगने ही पाये जाते हैं। जिसलिये हमें अपने जीवन द्वारा यह मिट्ट करके दिखाना होगा कि असलमें धर्मके रूपमें स्वीकार की गयी गरीबी ही सच्ची संपत्ति है।

संचालकका धर्म

प्र० — अंक संचालक अपनी सस्याके साधारण सेवकोंसे अधिकमें अधिक त्यागकी अपेक्षा रखता है, मगर खुद अपने कमाये धनसे ही

क्यों न हो, अपने साथियोंके मुकाबले कहीं ज्यादा आरामसे रहता हूँ। तो क्या आपकी रायमें अमुका यह व्यवहार ठीक है?

अ० — जो सचालक अपने साथियोंसे अपने त्यागमें भी अधिक त्यागकी आशा रखता है, अमुके सब प्रयत्न निष्फल होते हैं, जिसमें मुझे कोई सन्देह नहीं। यह कथन सिर्फ़ अन्तःपरोपकारी मत्स्याओंके लिये है, जिनके सचालक स्वयं त्यागी होते हैं।

वैयक्तिक गोपालनमें हिंसा क्यों?

प्र० — आपने लिखा है कि वैयक्तिक गोपालनमें हिंसा है और सामुदायिकमें अहिंसा। अहिंसे जरा और स्पष्ट करके समझाजिये।

अ० — यह तो एक स्वयंसिद्ध-सी बात है कि वैयक्तिक गोपालनमें हिंसा है, क्योंकि व्यक्तिगत गोपालनकी प्रथाके कारण ही आज गाय बोझरूप बन गयी है। मैं यह कह चुका हूँ कि वैयक्तिक गोपालनमें गायकी अच्छी देखभाल हो ही नहीं सकती। हर आदमी न तो अपना साड़ रख सकता है, और न कफायतमें दूध-धी बेच सकता है। अगर हरएक आदमी अपनी चिट्ठी अपने ही खर्च और प्रवधसे भेजना चाहे, तो करोड़ोंके लिये यह एक नामुमकिन बात ही रहेगी। यही हाल गोपालनका है। मार्वाजनिक डाकघरके जरिये क्या अमीर और क्या गरीब सभी समान रूपसे अपनी चिट्ठिया भेज सकते हैं। इसी तरह अगर गोपालनको सफल होना है, तो वह सहयोगके नहारे ही सफल हो सकेगा। हर आदमी अपने आपमें गायका मालिक बनकर अकेला गोसेवा या गोपूजा नहीं कर सकता। यह कार्य तो सब मिल कर ही कर सकते हैं। मालिक तो मेरा एक ही हो सकता है, मगर सेवा तो मेरी हजारों कर सकते हैं। अगर एक ही आदमी मेरी सेवाका अधिकार लेकर बैठ जाय, तो मोक्षिये मेरी क्या दशा होगी? ठीक वही दशा आज गायकी हो रही है।

तनसे कैसे?

प्र० — आप कहते हैं कि हमें जमनालाश्रमीकी विविध प्रवृत्तियोंकी सेवा तन, मन और धनमें करनी चाहिये। धनकी बात मैं समझता हूँ। मनमें भी कुछ समझमें आता है। लेकिन तनमें कैसे?

जु० — गवाह कुछ अजीब-गा है, लेकिन जिनना अजीब दिमाजी पड़ता है, दरजनाल अतना अजीब है नहीं। 'ज' ता मन कहता है चलो गोगेवा या सादीके काममें तनने मदद करो। 'अ' के पाप धन ता है नहीं। जुने अपने गुजारेके लिये कुछ काम-गधा भी करना है। अनी दशामे वह तनसे नेवा कैसे करे? जब जुने अपने काम-धरंगे फुरगत मिले, पर लोगोके घर जाकर जुने मदद बना सकता है। गोगेवा और सादी-ननधी नाहित्य नेच सकता है। प्रचारार्थ निकलनेवाली पत्रिकाओंको नेवाभात्रने घर-घर पहुँचा सकता है। गायक शुद्ध धी या अतिरिक्त चण्ड या गारी बेच सकता है। अगर सर्वस्व देकर नेवा करना चाहता है, तो निर्फ निर्वान-मानका गच लेकर बिन सधोकी नेवामे अपना मारा नमय दे जाता है।

नेवाग्राम, २४-२-'४२

हरिजनसेवक, १-३-'४२

१५६

खादी-विद्यार्थी

आजके खादी-विद्यार्थीके बारेमें कुछ लिखनेके लिये मुझे कहा गया है। मैंने कुछ-कुछ लिखा तो है ही, लेकिन अगे जितना स्पष्ट किया जाय अतना कम है। 'खादी-विद्या' का अर्थ केवल कताजी-धुनाजी आदि क्रियाओका ज्ञान ही नहीं है, सिर्फ यही अर्थ होता तो अगे खादीकी कारीगरी कहा जाता।

✓ 'खादी-विद्या' में खादी तैयार करनेके मर्मको जानना सबसे महत्त्वकी बात है। ✓ खादी भापसे चलनेवाले यंत्रोंके बजाय हाथके यंत्रोंमें ही क्यों बनायी जाय? जो काम भाप आदिकी शक्तिकी मददसे अक आदमी कर सकता है, वह अनेक आदमियोंसे हाथों द्वारा क्यों कराया जाय? हाथोंसे ही करना है, तो तकलीमें ही क्यों नहीं? तकलीमें भी दासकी तकली क्यों नहीं? और जब अक पत्थरकी

मददसे काता जा सकता है, तो वासकी तकली भी क्यों ? ऐसे सवाल सहज ही पूछे जा सकते हैं। अिन सवालको हल करना 'खादी-विद्या' का आवश्यक अंग है। मैं यहा अिन सवालकी चर्चामे नहीं अुतरना चाहता। मिर्फ यही बतलाना चाहता हू कि 'खादी-विद्या' मामूली चीज नहीं है।

आज हमारे पास अिस विद्याको सिखानेके आवश्यक माधन नहीं है। अिसलिअे शिक्षकोको सिखाते-सिखाते खुद सीखना भी है, और सीखकर अपने ज्ञानको समृद्ध भी बनाना है। अिसी तरह विद्यार्थियोंको भी अपने प्रयत्नसे अपना ज्ञान बढाना है। पुराने जमानेमे, यानी गास्त्रोका निर्माण होनेसे पहले, विद्यार्थी स्वयं प्रयत्नपूर्वक अपने शिक्षकोसे ज्ञान प्राप्त कर लिया करते थे। अपने समयके वे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्ध हुअे हैं। आज हमारी भी कुछ ऐसी ही स्थिति है।

सेवाग्राम, २२-२-'४२
हरिजनसेवक, ८-३-'४२

१५७

गृहस्थ-धर्म

अेक बहनने, जो अखण्ड कुमारिका रहना चाहती थी और जो अेक अच्छी सेविका है, योग्य साथी मिलने पर शादी कर ली है। लेकिन अब अुसे अिसका रज होता है और वह अपनेको गिरी हुआ मानती है। मैंने अुसकी अिस भूलको सुधारकर यह गलत खयाल तो दूर कर दिया हू, लेकिन मैं जानता हू कि ऐसी और भी बहुतसी बहनें हैं, जिनके लिअे अुक्त बहनको लिखे गये मेरे पत्रका सार यहा देना लाभदायी होगा।

अगर कोअी बहन अखण्ड कुमारिका रह सकती है तो अच्छा ही है, लेकिन अैना तो लाखोमे कुछ ही कर सकती हैं। शादी करना स्वाभाविक है। अुसमें गर्मकी कोअी बात नहीं हो सकती।

शादीको गिनी तृती चीज माननेमें मन पर नुग अगर पड़ता है, और गिरनेके बाद धुठना प्रयत्नकी बात ही जाती है। अगर प्रयत्न निष्फल भी जाता है। बिगने नेहतर तो यह है कि शादीको धर्म नमजा जाय और अनुमते नयमान पाठन दिया जाय। गृहस्थाश्रम भी चार आश्रमोंमें एक है। बाली तीनो जुगी पर दिते हुये हैं। ऐतिन आजकल प्रवाह भोग-विगमना ही साधन बन गया है, अनिच्छिते जुगके परिणाम भी विपरीत हुये हैं। और, वानप्रस्थ व नन्यास तो नाममात्रको रह गये हैं। ब्रह्मचर्याश्रम भी नहीं-सा हो गया है।

बुवन बहनका और अनुमते नमान दूसरी नव बहनोना धम तो यह है कि वे अपने गृहस्थ-जीवनको धर्म नमजकर बितावे और अनुमते ब्रह्मचर्य-जीवनमें भी अधिक सुशोभित करके दिगावे। अमा करनेमें अनुमते सेवाशक्ति बहुत बढेगी। सेवावृत्तिवाली बहन अपने लिये सेवाभावी माथी ही पसन्द करेगी और दोनोंकी नगटिन शक्तिने देशको लाभ ही होगा।

आम तौर पर बहनोको मानधर्मकी शिक्षा नहीं मिलती। लेकिन अगर गृहस्थ-जीवन धर्म है, तो मान-जीवन भी धर्म ही है। माताका धर्म एक कठिन धर्म है। पति-पत्नीको नयमसे रहकर मतान पैदा करनी है। माताको यह जान लेना चाहिये कि गर्भधारणके समयसे अुसका क्या-क्या कर्तव्य हो जाता है। जो स्त्री देशको तेजस्वी, आरोग्यवान और सुशिक्षित सतान भेट करती है, वह भी सेवा ही करती है। जब बच्चे बडे होंगे, तो वे भी सेवाके लिये ही तैयार होंगे। बिसलिये जिसके दिलमें सेवाकी अखण्ड जोत जलनी है, वह तो हर हालतमें सेवा ही करेगी और जिस चीजसे सेवाधर्मका पाठन नहीं हो पाता, अुसमें कभी न फसेगी।

सेवाग्राम, ३-३-'४२

हरिजनसेवक, ८-३-'४२

धनुष-तकुआ

मेरा खयाल है कि रचनात्मक कार्यमें धनुष-तकुआका बड़ा हिस्सा रहनेवाला है। आज मैं चरखेके मुकाबले धनुष-तकुआके गुण-दोषोंकी छाननीनमें नहीं पड़ूंगा। मुझे विश्वास हो चुका है कि हम हजारोंकी सख्यामें चरखे तैयार नहीं कर सकते। अन्हें तैयार करनेके लिये काफी धन चाहिये, जो हमारे पास नहीं है। हर जगह वे तैयार भी नहीं किये जा सकते। अन्हें अंक जगहसे दूसरी जगह ले जाना भी मुश्किल है।

अच्छा काम देनेवाली तकली भी हर जगह तैयार नहीं हो सकती। तकली पर हम तेजीके साथ कात भी नहीं सकते।

अिसलिये तमाम खादी-मेवकोंमें मेरी विनती है कि वे धनुष-तकुआका अभ्यास करें—अुमें बनाना सीख लें और अुमका प्रचार करें।

नये चरखे बनाना आज मांकूफ रखा जाय। जो मीजूद हैं, वे भले जोरोंसे चले। जो अपने-अपने स्थानोंमें चरखे बना सकते हैं या बनाना चाहते हैं, वे भले बनायें। लेकिन धनुष-तकुआकी हवा पैदा करनेके लिये तमाम नये कतवैयोंको धनुष-तकुआ ही दिया जाय।

हरिजनसेवक, ८-३-'८२

प्रश्न-पिटारी

भूतमरी

प्र० — ग्राम-सरक्षक दलोंके गगठनकी अपेक्षा जिस नवत अनाजकी तगी और महगोलन सवाक देहातोमे ज्यादा महत्ता रखता है। भूतकी अग्नि भाषणोंके कैरे सात होगी? देशमें न अितने पूजीपति हैं, और न अुनकी त्याग-भायना ही अितनी तीव्र है कि वे बिरा मामलेको गुधार सके। कृपया मार्ग बतलाविये।

जु० — मेरी दृष्टिसे तो सरक्षक-दलों भी यह काम है। कैसे भी हो, मैंने भूतमरीका अुपाय बतया तो है। आजरो अुगका अुपयोग होना चाहिये।

(१) शास्त्रीय दृष्टिसे राना। जिससे अनाज बचता है।

(२) जो साध फल जिस अुतुमें बोयी जा सकती है, बोना।

(३) जो जगली भाजी अित्यादि साध वस्तु वगैर प्रयत्नके अुगती है, अुगका सशोधन करना और अुपयोग करना।

(४) वेकारी मिटाना। कोयी गनुष्य वेकार न बैठे। मजदूरी न मिले तो अपने लिये पैदा करे, जैसे कातना।

मुझे उर है कि यदि लडाकी शीघ्र बन्द न हुयी और जापानका प्रवेश हिन्दमे हुआ, तो साध पदार्थ अेक जगहसे दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो जायगा, असम्भव भी हो सकता है। जिसलिये जिस जगह आवश्यकतासे अधिक अनाज वगैरा है, उसे आवश्यक जगह पहुचाना चाहिये।

मैं जानता हू कि अिन सब चीजोका करना भी मुश्किल है, लेकिन अुतके गियाय कोयी दूसरा अिलाज मैं नहीं पाता।

कारकून क्या करें?

प्र० — शहरोसे देहातोमे जानेवाले धनी लोगोके कर्तव्य आपने कुछ बतया है। लेकिन हजारो शहर छोडनेवाले लोग असे हैं, जिनका

सारा जीवन कारकूनी करनेमें बीता है। अन्के पास अपना धन तो है ही नहीं, और अन्में से कभियोंके तो किसी जगह अपने बाप-दादोका कोजी घर या गाव भी नहीं है। अन्के लिअे कुछ सलाह दीजियेगा।

अु० — सम्भव है, कारकून लोग अपने मालिकोंके साथ जाये। जो नहीं जायेगे, अन्को देहातमें जाकर कुछ न कुछ करना होगा। अेक काम तो कातनेका है। आजमें ही तैयारी की जाय तो मीका आने पर हम तैयार रह सकेंगे।

सेवाग्राम, १६-३-'४२

हरिजनसेवक, २२-३-'४२

१६०

हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा

जिस हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाका जिक्र मैंने 'हरिजनसेवक' में किया था, वह अब बनने जा रही है। अुसका कच्चा ढाचा बन गया है। वह कुछ मित्रोंके पास भेजा गया है। थोड़े ही दिनोंमें सभाकी योजना वगैरा जनताके सामने रखी जायगी। बाज लोगोंका यह खयाल बन गया है कि यह सभा हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी विरोधिनी होगी। जिस सम्मेलनके साथ सन् १९१८ से मेरा सम्बन्ध बना हुआ है, अुसका विरोध मैं जान-बूझकर कैसे कर सकता हूँ? विरोध करनेका कोजी मजबूत नवब भी तो होना चाहिये न? लेकिन वैसा कुछ है नहीं। हा, यह नहीं है कि अुर्दूके बारेमें मैं सम्मेलनके चन्द सदस्योंसे आगे जाता हूँ। ये मानते हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ। जिसका फैसला तो वक्त ही करेगा।

यह स्पष्ट करनेके लिअे कि सम्मेलनके प्रति मेरे मनमें कोजी विरोधी भाव नहीं है, मैंने श्री पुरुषोत्तमदास टडनगे पत्र-व्यवहार किया

था, जिसके फलरूप मम्मेलनकी स्थायी नमितिने नीचे लिखा निर्णय किया है

“हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने प्रारम्भमे ही हिन्दीको राष्ट्रभाषा मानता आया और मानता है। अर्द्ध हिन्दीमे उत्पन्न अरनी-फार्मी मिश्रित अेक विशेष साहित्यिक शैली है। मम्मेलन हिन्दीका प्रचार करता है। अुसका अुर्द्धमे विरोध नहीं है।

“अिस नमितिके विचारमें महात्मा गांधीकी प्रस्तावित हिन्दुस्तानी-प्रचार-मभाके सदस्य हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और अुसकी अपनमितियोंके सदस्य रह सकते हैं। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अुचित यह होगा कि राष्ट्रभाषा-प्रचार-नमितिके पदाधिकारी प्रस्तावित हिन्दुस्तानी-प्रचार-मभाके पदाधिकारी न हों।”

मे अिसमे अधिक अुदारताकी आशा नहीं कर सकता था। मेरी यह राय रही है और अब भी है कि अगर पदाधिकारी अेक ही रह सकते, तो नधर्षका मवाल ही न अुठ पाता। अिसमे कुछ अुठ सकता है। लेकिन दोनों ओरसे सज्जनताका व्यवहार होने पर नधर्ष हो ही नहीं सकता। हिन्दुस्तानी-प्रचार-मभाकी मफलतासे राष्ट्रभाषाका सवाल राजनीतिके क्षेत्रमे बाहर निकल आयेगा। राजनीतिसे तो अुमका कभी सम्बन्ध होना ही न चाहिये था।

सेवाग्राम, २२-४-'४२

हरिजनसेवक, २६-४-'४२

खादी व ग्रामोद्योग

अेक प्रश्नका उत्तर

प्र० — आपने कभी वार कहा है कि खादी व अन्य ग्रामोद्योग अेक-दूसरेके पूरक है। परन्तु दोनोंके विकासकी दृष्टिसे अुनके विशेषज्ञोका अलग-अलग मण्डल बनाकर काम करनेकी नीति आपने रखी है। नतीजा यह आया है कि खादीके कार्यकर्ता देहातमें जाने पर भी ग्रामोद्योगका काम क्वचित ही कर पाये हैं। खादी-अुत्पादनके कामसे अुन्हें अुतनी फुर्मत ही नहीं कि वे अन्य कामोंमें हाथ बटावे। अभी-अभी आपने खादी व ग्रामोद्योग दोनोंके सहकारी भण्डार चलानेकी सूचना दी है। अब समय पलटा खा रहा है। दूर-दूर माल भेजना या दूरसे माल मगवाना दुश्वार हो गया है। क्या अिस दशामें खादी और ग्रामोद्योगके केन्द्रोंको अेक कर देना ठीक नहीं होगा? खादी-अुत्पादनमें लगे कार्यकर्ता दूर-दूर खादी बेचनेकी चिन्ता छोडकर मर्यादित सीमाके लिये ही खादी बनवावें और अुसी सीमाके लिये ग्रामोद्योगोंका भी काम करे, यह क्या ज्यादा हितावह नहीं होगा?

खादी-कार्यकर्ताओंको यह कहा जाता है कि वे चरखेके साथ कारीगरोंके घरोंमें प्रवेश करे। कारीगरोंको शिक्षा दें। अुनमें ग्रामोद्योगी भावना जाग्रत करे। स्वच्छता, आरोग्य और अुनके रहन-सहनमें सुधार करे। पर सघकी नीतिके अुनुसार कार्यकर्ताकी हालत तो यह है कि खादी-अुत्पादनके लेन-देन और हिमाव-कितावके कामसे अुसे फुरसत ही नहीं। रात-दिन तन-मनमें सघका काम करते हुअे यदि कारीगरोंके घरोंमें वह सुधारकका काम नहीं कर सका, तो अुसमें कार्यकर्ताको आप कितना दोष देगे? वह क्या करे?

अु० — प्रश्न अच्छा है। खादी-कार्यकर्ताका सारा समय यदि खादीमें ही जाता है, तो वह न दूसरे ग्रामोद्योगोंको सभाल सकेगा,

न ग्राम-सुधारको। तब तो दूसरे अर्थोगोको देखनेवाला अन्य मेयक होगा और ग्राम-सुधारका तीसरा। मेरा कुछ खयाल है नहीं कि मुख्यवर्धित ग्राममें अब ही सेवक तीनो काम देखेगा। जैसे खादी-कामोंमें लिजे सामान वाटना, सूतका लेन-देन करना, खादी नेचना आदि। इसमें दो घण्टेमें ज्यादा जाने नहीं चाहिये। ग्रामोद्योगोंमें अक्ससे भी कम। और बाकी समय ताजीम और ग्राम-सुधारमें जायगा। असा होता नहीं है, क्योंकि खादी-मेयकता समय लोगोंको काननेका काम समझानेमें और फाटनू ऐरिन खादीने ही कामोंमें जाता है। असे ही ग्रामोद्योगका। यह ठीक है कि अब समय आया है, जब खादीका बाजार वह जिवर पैदा होगी वही प्राय होगा। और ग्रामोद्योगका भी असा ही होगा। तब तो खादी-मेयक खादीका, दूसरे ग्रामोद्योगता और सुधारका भी काम करेगा। आज तो अितना ही कहा जाय कि ये तीनो कार्य परस्पर-विरोधी कभी नहीं हैं। योग्यताके मुताबिक अक-दूसरेके साथ अुन्हें मिल ही जाना है। यह काम कृत्रिमतामें नहीं होगा, स्वाभाविकतामें होगा। वस्तुस्थिति जैनी है, अुमके लिजे मैं किमीको दोष देना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास गुण-दोषकी तुलना करनेका सामान भी नहीं है। वर्तमान स्थिति स्वाभाविक-नी लगती है। हमारी बुद्धि जहा तक जा सकी है, गयी है। अुमके विकासके लिजे तो विद्यालय निकला है। अुसमें से पता चल जायगा कि सब प्रवृत्तियोंका सम्मिश्रण कैसे हो सकता है।

सेवाग्राम, १५-४-'४२

हरिजनसेवक, ३-५-'४२

सूत-मापका रहस्य ✓

मैं देखता हूँ कि सूत-मापके बारेमें अपनी कल्पना साथियोंको मैं पूरी तरह समझा नहीं सका हूँ। यहाँ समझानेका प्रयत्न करता हूँ। धातुके सिक्के या कागजके नोट सच्चा माप नहीं हैं, क्योंकि उनका कीमत कृत्रिम है। पाँच रुपयेका नोट अकेले पैसेका भी कागजका टुकड़ा नहीं है। जुम पर सरकारी मुहर है, अमलिये उसकी कीमत है। फिर भी यह माप या असा माप बड़े पैमाने पर व्यापार करनेके लिये आवश्यक है। खादी और अन्य ग्रामोद्योगोंके पीछे बुल्टी कल्पना है। हम बड़े पैमाने पर व्यापार नहीं चाहते हैं। हमारी दृष्टि-मर्यादामें सात लाख देहातोंमें से कोई एक गाँव है। हम उस देहातकी स्वतन्त्रता ऐसी चाहते हैं, जैसी सात लाखकी, और सारे जगतकी। जिसलिये हमारे देहात कमसे कम खाने-पहननेमें यथासम्भव स्वावलम्बी होने चाहिये।

ऐसे देहातमें पारस्परिक व्यवहारके लिये धातुके या अन्य किसी कृत्रिम मापकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। हमारा माप तो कोई ऐसी देहाती चीज होनी चाहिये, जिसे हर कोई बना सकता है, जिसका आसानीसे संग्रह हो सकता है, और जिसका दाम हर रोज बदलता नहीं है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? साबुन नहीं, तेल नहीं, तरकारी नहीं। इस तरह गिनते-गिनने खाली भूत रह जाता है। अमे सब उत्पन्न कर सकते हैं। अमकी हमेशा जरूरत रहती है। अमका संग्रह भलीभाँति हो सकता है। अगर सूत-माप हम देहातोंमें दाखिल कर सकें तो देहातकी बहुत अन्नति कर सकेंगे और वे शीघ्रतासे स्वावलम्बी बन सकेंगे। सूत-मापके सभी लाभ बतलानेका यह प्रयत्न नहीं है। उसका अर्थ क्या है और वह कैसे काम करेगा, यही बताना है।

असके लिये एक दुकानकी आवश्यकता रहती है, जिसमें देहातियोंके नित्य उपयोगकी चीजें मिल सकें। यह बात निरपवाद होनी

चाहिये कि देहाती अमुक दुकानमे कोखी भी वस्तु सूत देकर ही गरीद सकें। अगला परिणाम यह होगा कि अमुक दुकानमे माल लेनेके लिये लोगोको सूत कातना ही होगा। दुकानमे अमुक जातिका ही और अमुक भाषोमें ही सूत लिगा जायगा। अमिलिअ देहाती जो सूत कातेंगे, वह अच्छी तरहमे बाधा हुआ होगा। और क्योंकि सूतमे अनेक चीजें सरीदी जा सकती हैं, असलिये सूतका एक धागा भी वे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सूतकी प्रतिष्ठा अलगअलग बढ़ जायगी। सूतके बदलेमे जो माल मिलेगा वह अच्छा होगा। मट्ठा नहीं होगा। एक चच्चा भी अमुक दुकानमे निर्भय होकर माल गरीद करेगा, क्योंकि जैसा-तैसा सूत दुकानमे नहीं लिया जा सकेगा, अमिलिअ आरम्भमे अस कामके लिये जेठ नूत-चोकरगीकी आवश्यकता होगी, जिनका नाम सूतका माप जाचनेका होगा। सूत मिला न हो जाय, अमिलिअ अने कागज या अन्य किसी वस्तुमे रगनेकी आवश्यकता होगी। चौकनीके कागजमे बन्द किया हुआ सूत दुकानवाले आस मदकर ले लेंगे।

चौकनी और दुकानदारका सम्बन्ध चर्या-मघ जैसी सस्याके साथ होने पर सूत नित्य सघके दफ्तरमें जायगा। वहासे बुननेवालोंके हाथोंमें।

अंसी दुकानमे नुकसानकी गुजायिश नहीं है। वस्तुओंके दामोंमें बहुत घट-बढ़ होनेकी सम्भवना नहीं होगी। दुकानमे अंसी ही वस्तु करीब-करीब रखी जायगी जो देहातमें ही मिल सके। अंसी वस्तुओका विस्तार रपता-रपता बढ़ता ही रहेगा।

अस योजनामें प्रत्येक घर टकसाल बन जाता है, और जितने चाहिये अतने पैसे (सूत) बना सकता है। साफ है कि अंसी दुकानोंमे मादक पदार्थ, विदेशी पदार्थ, नुकसानकारक पदार्थ नहीं बिक सकते हैं। असलिये सूतका सम्बन्ध जहा तक बन सके पवित्र होगा।

मेवाग्राम, १७-४-'४२

हरिजनसेवक, ३-५-'४२

कत्तिनोसे रकम काटनेकी मर्यादा क्या हो ?

प्र० — कत्तिनोको दी जानेवाली मजदूरीमे से अन्हें खादी देनेके लिअे जो रकम काट ली जाती है, असका परिमाण कितना हो, अस बारेमे कभी तरहके विचार प्रगट किये जाते हैं। कुछ अैसा मानते हैं कि कारीगरोको खादी देनेका यह तरीका अेक प्रकारकी जबरदस्ती है। कारीगरोको खादी पहननी चाहिये, अैसा प्रचार अवश्य किया जाय, मगर अुनकी कमाअीमे से कुछ हिस्सा काटकर जमा रखनेका तरीका ठीक नही है। कुछ यह कहते हैं कि चरखा-सघने कताअीकी दरे जान-नूझकर बढाअी है, और यह दृष्टि रखकर बढाअी है कि कारीगर लाजिमी तौर पर खादीधारी बनें। असलिअे निश्चित मर्यादा तक अस प्रकारकी रकम काटकर खादी देना अनुचित नही समझना चाहिये।

यह मर्यादा कितनी हो अस बारेमें फिर मतभेद है। कोअी कहता है कि यह मर्यादा कारीगरकी कमाअीके १२॥ प्रतिशतसे ज्यादा न हो, कोअी कहता है २५ प्रतिशत हो, और कोअी कहता है कि कताअीके दाम अधिकसे अधिक कपडेके — खादीके — ही रूपमें चुकाये जायें। सघका मुख्य आदर्श वस्त्र-स्वावलबन है। अुम तक पहुचनेके लिअे अच्छा तो यही है कि सघ कताअीका काम यह समझकर करे कि वह रोटी देनेके लिअे नही, बल्कि कपडा देनेके लिअे ही है।

आजकल अनाजके दाम बढते ही जा रहे हैं। कताअीकी दरे वही हैं, जो साल या दो साल पहले जारी थी। कत्तिनकी कमाअी तो बढी नही, अेक अर्थमें तो वह घटी ही है। फिर भी खादीके लिअे की जानेवाली कटौती जारी ही है। अब तो पूजी जमा करनेके लिअे कारीगरो पर और कटौती लादी गअी है। यह तो चरखा-सघके जीवन-वैतनके सिद्धान्तका मजाक हो रहा है, अैसा भी अेक खयाल है।

आपने प्रार्थना है कि भिगमे नीति क्या हो, मर्यादा किन प्रकारमे जाची जाय, भिम चारेमें अपनी गाय प्रकाशित करके ग्रादीका काम करनेवालोंका मागदर्शन कीजिये।

अ० — असल बात यह है कि जब कत्तिनोंकी मजदूरी बढ़ायी गयी, तब अके ही गयाल रहा था कि जिनको कभी सच्ची मजदूरी नहीं मिली, उनको वह मजदूरी देना चरखा-सघ जैसी पारमार्थिक सस्याका धर्म होता है। चरखा-सघकी हस्ती ग्रादी पहननेवालोंके लिये नहीं, वस्त्र-स्वावलम्बन करनेवालोंके लिये नहीं, लेकिन मजदूरीने खादी बनानेवालोंके लिये थी, उनमें भी कत्तिनोंके लिये। विचार-श्रेणी यह थी कि कातनेका काम करोड़ोंका है, और उन्हें धन्वा मिले तो भूखमरी मिटनेमें कुछ मदद मिल सकती है।

अब अगर कत्तिनोंकी मजदूरी बढ़ानी है, तो यह मजदूरी तभी बढ़ सकती है जब कि सभी खादी पहनें, अन्यथा सबको कातनेका धन्वा नहीं मिल सकता। थोड़े ही लोगोंको मदद देनेके लिये चरखा-सघ जैसी सस्याकी आवश्यकता नहीं हो सकती थी। अगर सबको खादी पहननी है, तो कत्तिनोंको तो पहननी ही है। कत्तिनें खादी न पहनें और हम उन्हें उनकी मागके सिवा भी ज्यादा मजदूरी देते रहे, तो वह केवल दान ही हो जायगा। दान चरखा-सघका ध्येय कभी नहीं था। इसलिये जैसे अके तरफ कत्तिनोंको ज्यादा मजदूरी देना हमारा धर्म था, वैसे ही दूसरी तरफ उन्हें और उनके परिवारको खादी पहनानेका भी धर्म था। इस दूसरे धर्मके पालनके लिये हम कत्तिनोंसे अवश्य ही यह कह सकते हैं कि उन्हें जो ज्यादा मजदूरी मिलती है, उसका प्रथम उपयोग तो वे खादीका खर्च निकालनेमें करे।

लेकिन हम ऐसा करनेमें सफल नहीं हो सकते थे, इसलिये हमने मध्यम मार्ग ग्रहण किया। जितना आगे जा सकते थे, उतना आगे बढ़े। हमारे पास किसीको मजदूर करनेका साधन नहीं था, न हमने रखा है, न भविष्यमें रखना है। चरखा-सघ अहिंसाका प्रतीक है, और अहिंसाका बड़ा प्रयोग है। इसके मूलमें शुद्धतम न्यायबुद्धि है। जिनके साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है, उनको न्याय देनेकी चेष्टा

है। जिसलिये हमारे मव निर्णयोंकी जडमें शुद्धतम न्यायबुद्धि होनी चाहिये।

अतना याद रखा जाय कि हमारा ध्येय तो हर कत्तिनको अेक घण्टेका अेक आना दिलानेका है। अुससे हम दूर पडे है। वहा तक पहुचनेकी हमारे पाम सामग्री नही है। हमारे अंजार अैसे नही है कि जिनसे कत्तिनोंको अेक घण्टेका अेक आना दिया जा सके।

महगाबीके अिन दिनोंमे हम अगर कत्तिनोंको ज्यादा दे सकें तो देनेका धर्म होता है। जिसका निर्णय तो चरखा-शास्त्री और अनुभवी ही कर सकते है।

मव निर्णयोंमें विवेककी तो आवश्यकता है ही। अगर विवेक कहता है कि कत्तिनोंकी मजदूरीकी वढतीमें से अुन्हे अेकाअेक खादी पहनानेके लिये हम पैसा नही काट सकते है तो हरगिज न काटें, कत्तिनोको अपनी और अपने घरवालोंकी आवश्यकतासे अधिक खादी लेनी पडे, अैसी कटौती हरगिज न की जाय। अर्यात्, कत्तिनोंको कुटुम्बीजन समझकर लेना है। अुनके अज्ञानका दुरुपयोग हम कभी न करे। अुनकी आवश्यकताओंको समझे और समझकर जैसा अुचित्त लगे, वैसा करें।

सेवाग्राम, २०-५-'४२

हरिजनसेवक, ३१-५-'४२

‘सर्वोदय’

हिन्दी भाषा-प्रेमी जानते ही हैं कि ‘सर्वोदय’ मासिक वृत्तिका निकलता है। अंग्रेजों के संपादक श्री काका कालेलकर और श्री दादा धर्माधिकारी हैं। वैसे तो सचमुच तीन हैं, क्योंकि श्री किशोरलाल भी प्रायः प्रति अंकमें लिखते हैं। अंग्रेज मासिकका अर्थ है, सत्याग्रह-शास्त्रकी तात्त्विक चर्चा करना और अंग्रेजों के शुद्धतम रूपका प्रचार करना, जिससे सबका — जगतमात्रका — अर्थ होने। पिछले चार वर्षोंसे यह मासिक निकल रहा है, लेकिन प्रतिवर्ष करीब दोमे तीन हजारका घाटा रहता है। अंग्रेजोंसे अब यह प्रश्न अठ खड़ा हुआ है कि क्या अतिना घाटा सहकर भी यह मासिक चलाया जाय? कभी मित्रोंकी राय है कि घाटा अठकर भी ‘सर्वोदय’ जारी रखा जाय। कभी कहते हैं कि जब अंग्रेजों की कद्र अंग्रेजों के खर्च निकलने जितनी भी नहीं है, तो फिर अंग्रेजों से निकालनेसे फायदा क्या? अंग्रेज दोनों पक्षोंका समर्थन अंग्रेज हृद तक हो सकता है। लेकिन अंग्रेज मध्यम मार्ग तो यह है कि ग्राहकोंसे पूछा जाय। ग्राहक अंग्रेज घाटेकी बात स्पष्ट रूपसे नहीं जानते हैं। अगर वे ‘सर्वोदय’ का निकलना आवश्यक समझते हैं, तो प्रत्येक ग्राहक कमसे कम अंग्रेज और ग्राहक बना दे तभी घाटा मिट सकता है। अभी करीब ९०० ग्राहक हैं। दो हजार होनेसे घाटा मिटेगा। जो ग्राहक नये ग्राहक नहीं बना सकते, वे अगर धनी हैं तो अंग्रेज या दो ग्राहकोंका चन्दा भेज सकते हैं। कुछ जिज्ञासु किन्तु मुफ्त मागनेवाले लोग रहा ही करते हैं। वे चन्दा दे ही नहीं सकते। यदि अंग्रेजका चन्दा देनेवाले कुछ सज्जन मिल जाय, तो अंग्रेजको ‘सर्वोदय’ पहुँच सकता है। ‘हरिजनसेवक’ में अंग्रेज बातका खास अंग्रेज करनेका खास मतलब यह है कि अंग्रेजसे ‘सर्वोदय’ के ग्राहकोंके अलावा दूसरोंको भी घाटेका पता चल सकेगा। ‘सर्वोदय’ की नीति बिलकुल ‘हरिजन’

की ही है। लेकिन 'सर्वोदय' में 'हरिजन' की नीतिका शास्त्रीय विवेचन किया जाता है, और वह तटस्थताके साथ। अैसी कोअी बात नही है कि सम्पादकोंको 'हरिजन' की नीतिका अनुसरण करना ही चाहिये। जहा तक अुनकी वृद्धि जा सकती है, वही तक वे 'हरिजन' की नीतिका प्रचार करते हैं। और क्योकि प्राय वे 'सर्वोदय' को तथाकथित राजनीतिसे अलग रखनेकी चेष्टा करते हैं, अिमलिअे 'हरिजन' यदि खतरेमें पड जाय तो भी 'सर्वोदय' बच जाय और अुसके मारफत लोगोंको कुछ तो खुराक मिला करे, अैसा भी लोभ 'सर्वोदय' निकालनेमें रहता है।

सेवाग्राम, ४-७-'४२

हरिजनसेवक, १२-७-'४२

१६५

अेक चेतावनी

अेक चेतावनी देता हू। विकती पूनिया लेकर कातनेकी आदत खोटी है। अन्तमें यह खादीको नुकसान पहुचायेगी। अब तो तुनाईकी शोवके वाद पूनी बना लेना आमान हो गया है। अिसे सब सीख लें।

हरिजनसेवक, २६-७-'४२

✓ 'खादी पैदा करो'

जैसे 'अनाज पैदा करो' की घोषणा हम चारों ओरसे सुनते हैं, अना ही खादीके बारेमें भी समझिये। अगर हम खादी पैदा न करेंगे तो करोड़ोंको नगा रहना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम अनाज पैदा न करेंगे तो करोड़ोंको भूखी मरना पड़ेगा—और अनाकी मृत्युमग्न्या युद्धमें होनेवाली मृत्युमग्न्यासे बहुत अधिक होगी। फर्क अतना ही होगा कि युद्धमें लोग जान-भूझकर मरते हैं, और वीर कहलाते हैं। भूखने मरनेवालोंको कोभी याद तक न करेगा, और न मरेगे तो केवल हमारे अज्ञान और आलस्यके कारण।

कपड़ोंके न मिलनेसे हम मरेगे तो नहीं, लेकिन नगा रहना भी तो हम पसन्द नहीं करेंगे। यह युद्ध आगे बढ़ा तो मिले चलनेवाली नहीं। वे तो लड़ाईका सामान पैदा करेंगी।

तब खादी कैसे पैदा हो? मैंने तो कहा है कि अम वक्त पैमे देकर नहीं लेकिन घर-घर चरखे चलाकर सूत पैदा हो सकता है। प्रत्येक क्षणका हम हिमाव करे और अमका सदुपयोग करे तो कपड़ोंका धाटा हो ही नहीं सकता है। चूँकि अैसे सूतके दानरूपमें प्राप्त होनेसे वह मजदूरीके सूतसे सस्ता ही होगा, असलिये खादी भी अपेक्षाकृत सस्ती ही होगी।

हरिजनसेवक, २-८-'४२

चरखा-जयन्ती

गाधी-जयन्ती अेक बहाना है, सच्ची बात तो चरखा-जयन्ती ही है। चरखा न होता तो शायद जयन्ती ही न मनानी पडती। मनानी पडती भी, तो अुसका महत्त्व न होता। बगैर हेतुके, मनुष्योकी जयन्ती मनानेमे तो मै कुछ लाभ नही देखता, फिर वह भले ही रिश्तेदारो या मित्रवर्गका निर्दोष आनन्दोत्सव ही क्यों न हो। लेकिन गाधी-जयन्तीके बहानेसे चरखा-जयन्तीका सुयोग हुआ, तो अिसमे हेतुके बडे और व्यापक होनेके कारण जयन्ती अुपयोगी वस्तु सिद्ध हुअी है।

चरखा-सघने जयन्ती मनानेका निर्णय कर लिया है। अुसका कार्य खादीके लिअे चन्दा अिकट्टा करना, सूत कतवाना व सूत अिकट्टा करना रहेगा। अिसके लिअे चरखा-सघके सामने नारणदास गाधीका अुदाहरण हे ही। वे कअी वर्षोसे सूत और चन्देकी रकम अिकट्टा करनेकी प्रतिज्ञा करके कार्य कर रहे है। प्रति वर्ष अुन्हें अुत्तरोत्तर सफलता मिलती जा रही है। कोअी बजह नही कि अैसी ही सफलता चरखा-सघको न मिले। अगर दृढ सकल्पवाले कार्यकर्ता मिल सकें, तो सफलता अवश्य मिलनी चाहिये। खादीके बगैर लोगोके लिअे नगे रहनेका अवसर आ सकता है। अैसे अवसरको टालनेका कार्य अगर कोअी कर सकता है, तो वह चरखा-सघ ही है।

सघके अिस शुभ-साहसमें सब लोग मदद देंगे, अैसी में आशा करता हू।

सेवाग्राम, २२-७-'४२

हरिजनसेवक, ९-८-'४२

नैसर्गिक उपचार-गृह

पाठक जानते हैं कि डॉक्टर दीप्ता महेताले 'क्लिनिक' में मैं भाभी जहागीर पटेलके साथ ट्रस्टी बना हूँ। अमुमें शतं यह है कि अग वरसकी जनवरीकी पहली तारीखमें वह नस्था धनिकोनी मिटकर गरीबोंकी बने। ऐसे पूरा-पूरा बना तो नहीं है। मैं बाहर रहा। कल्पना मेरी ही थी, अगलिअ फेरफारका काम ठछ रहा है। मुझे आशा तो है कि मैं अग कामके लिअे अग मागमें पूना जाऊंगा और कुछ तो कर सकूंगा। मेरी आशा यह रहेगी कि धनिक बीमार आवें, तो वे पैसे पेट भरकर दें। फिर भी गरीबोंके साथ अक ही कमरेमें रहे। मुझे विश्वास है कि अंग करनेसे वे ज्यादा लाभ बुटावेंगे। जो अग तरह नहीं रहना चाहते हैं, अुनको पूना जानेकी आवश्यकता नहीं है। नस्थाके लिअे यह तो आवश्यक है ही। गरीबोंके आरोग्य-गृहमें अुनकी तबीयत अच्छी करनेकी कोशिश करनेके अलावा अुन्हे अच्छे कैसे रहना, मो भी बताया जायगा। आज माना जाता है कि नैसर्गिक उपचारमें बहुत खर्च होता है। मामूली वैद्य या डॉक्टरकी दवाका खर्च अुससे कम होता है। अगर यह बात सही सिद्ध हो, तो मैं अपने प्रयत्नको व्यर्थ समझूंगा। लेकिन मेरा विश्वास अिम्मे अुलटा है और अनुभव भी जो कुछ है, अिससे अुलटा ही है। नैसर्गिक या कुदरती वैद्यका धर्म है कि वह दरदीके शरीरकी सभाल तो करे, मगर अितना ही काफी नहीं। देहमें जो देही है, अुसे भी पहचाने और अुसके लिअे भी उपचार बतावे।

यह उपचार तो रामनाम ही है। वह रामबाण दवा है। रामनामका क्या अर्थ है, अुसकी क्या विधि है, सो आज नहीं बता सकता। अितना ही कहूंगा कि गरीबोंको दवाकी बहुत फिकर नहीं रहती। वे यो ही मरते हैं। अज्ञानके वश जानते भी नहीं कि कुदरत क्या सिनाती है। अगर पूनामें यह प्रयोग अच्छी तरह चला, तो

कुदरती अिलाजोकी अेक युनिवर्सिटी या विद्यापीठ कायम करनेका डॉक्टर दीनशाका स्वप्न सिद्ध हो सकेगा । अिस भगीरथ कार्यमें मैं हिन्दुस्तानके सच्चे कुदरती तबीवों (चिकित्सकों) की मदद चाहता हूँ । अिसमें पैसेका लालच तो हो ही नहीं सकता । जरूरत है सेवाभावसे गरीबोंका अिलाज करनेकी । अैसे कुदरती तबीव काफी सख्यामें मिलें, तभी काम आगे बढ़ सकेगा । तबीव कहने मात्रसे कोई तबीव नहीं बन सकता । वह सच्चा, मेहनती सेवक होना चाहिये । जिनको कुछ अनुभव-ज्ञान है, उन्हें अपने ज्ञान अित्यादिकी फेहरिस्त भेजनी चाहिये । जिन खतोंको मैं निकम्मा मानूंगा अुनका अुत्तर नहीं दिया जायगा । पाठक समझें कि 'हरिजनसेवक' के निकलनेसे सेवाकार्यका क्षेत्र बढ़ा है । अिसलिअे व्यक्तियोंको खत लिखनेकी बहुत कम गुजाअिष रह्यगी ।

वर्धा जाते हुअे रेलमें, ५-२-'४६

हरिजनसेवक १०-२-'४६

१६९

✓ प्रदर्शनी कैसी हो ?

काग्रेसका अधिवेशन दो तीन माममें होनेका सम्भव है, अिसलिअे सामान्यत यह प्रश्न अुठता है कि देहाती दृष्टिसे अुसे कैसा होना चाहिये ?

देहाती दृष्टि ही हिन्दुस्तानमें सही हो सकती है—अगर हम चाहते और मानते हैं कि देहातोंको सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि मजनूत और समृद्ध बनना है । अगर यह सही है, तो हमारी प्रदर्शनीमें शहरी चीजोंको और आडम्बर व जाहोजलालीको स्थान नहीं हो सकता है । शहरमें जो खेल-तमाशे होते हैं अुनकी जरूरत नहीं होनी चाहिये । प्रदर्शनी किसी हालतमें न तमाशा बननी चाहिये, न पैसे पैदा करनेका साधन, व्यापारियोंके लिअे जाहिरखबरके लिअे तो कभी नहीं । बहा विक्रीका काम नहीं होना चाहिये । त्वादी तथा अन्य ग्रामोद्योगोंकी चीजें भी

नहीं नेचनी चाहिये। प्रदर्शनीको शिक्षा पानेवा स्नान बनना चाहिये, रोचक होना चाहिये, देहातियोंके लिये असा होना चाहिये कि जिनमे देहाती घर लौटकर कुछ-न-कुछ अद्योग नीतनेकी आवश्यकता समझने लगे। हिन्दुस्तानके सब देहातोंमें जो दोष है मुहें बतानेवाला तथा उन दोषोंको कैसे दूर किया जाय यह बतानेवाला और ग्रामोंको आगे ले जानेकी प्रवृत्ति शुरू हुई तबमे आज तक क्या प्रगति हुई, सो बतानेवाला स्नान होना चाहिये। जिस प्रदर्शनीको देहातका जीवन कलामय कैसे बन सागता है, सो भी बतानेवाला स्नान होना चाहिये।

अब देगे कि जिन शर्तोंका पालन करनेवाली प्रदर्शनी कैसी होनी चाहिये

१ दो देहातोंके नमूने होने चाहिये — अके देहात आज है असा और दूसरा अगमे सुधार होनेके बादका। सुधरे देहातमें स्वच्छता होगी, घरकी, रास्तेकी, देहातके आसपासकी और वहाके खेतोंकी। पशुओंकी हालत भी बतानी चाहिये। कौनमे घड़े किस प्रकारमे आमदनी बढाते हैं अित्यादि बातें नकशों, चित्रों व पुस्तकोंमे बतानी जाय।

२ सब तरहके देहाती अद्योग कैसे चलाये जाये, उनके लिये औजार कहा मिलते हैं, वे कैसे बनाये जाते हैं, यह सब बताना चाहिये। सब तरहके अद्योगोंको चलते हुअे बतया जाय। साथ-साथ निम्न लिखित वस्तुअे भी बतानी चाहिये

- (अ) देहाती आदर्श खुराक
- (आ) यंत्रोद्योग और हाथ-अद्योगका मुकाबला
- (अि) पशुपालन-विद्याका पदार्थपाठ
- (औ) अच्छे पाखानोंके नमूने
- (अु) कला-विभाग
- (अ्) वनस्पति-खाद विरुद्ध रासायनिक खाद
- (अे) पशुकी खाल, हड्डी अित्यादिके अुपयोग
- (अै) देहाती संगीत, देहाती वाद्य, देहाती नाट्यप्रयोग
- (ओ) देहाती खेलकूद, देहाती अखाड़े व व्यायाम

- (औ) नयी तालीम
- (अ) देहाती औपध
- (अ) देहाती प्रसूति-गृह

आरभमें बताया हुआ नीतिको खयालमें रखकर जिसमें जो वृद्धि हो सकती है, सो की जाय। जो मैंने बताया है, उसे मुदाहरण-स्वरूप माना जाय। जिसमें मैंने चरखेसे आरभ करके जितने देहाती बुद्योग हैं, उन्हें जान-बूझकर नहीं बताया है। अतः अब बुद्योगोंके सिवा प्रदर्शनी निकम्मी मानी जाय।

मद्रास जाते हुए ट्रेनमें, २०-१-'४६
हरिजनसेवक, १०-२-'४६

१७०

हिन्दुस्तानी बनाम अंग्रेजी

हिन्दुस्तानीमें किसी हिन्दुवासीको नफरत कैसे हो सकती है? सस्कृतमयी भाषा चाहनेवाले डरते हैं कि अंग्रेजी हिन्दीको नुकसान पहुंचेगा। अर्द्ध बोलनेवाले डरते हैं कि फारसी-अरबीमय अर्द्धको। दोनोंका डर निकम्मा है। प्रचारमें भाषा नहीं फैलती। ऐसा होता तो 'बोलापुक' या 'अस्पेराण्टो' को जनतामें स्थान मिलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चन्द्र लोगोके आग्रहसे भी किसी भाषाको स्थान नहीं मिलता। लेकिन जो लोग शक्तिशाली, मेहनती, कलाशील, माहमिक, व्यापारी हैं, अंग्रेजी भाषा चलती है और पराक्रमी बनती है। प्रयत्न करना हमारा काम है। लोग जिसे अपनावेंगे, वही अंग्रेजी भाषा बन सकती है। गौरी अंग्रेजी तेजस्वी भाषा है तो भी वह राष्ट्रभाषा तो बन ही नहीं सकती। अगर अंग्रेजीका राज्य जब तक सूरज और चांद हैं तब तक रहनेवाला है, तो वह अंग्रेजी अमलोकी भाषा जरूर होगी, लेकिन आम जनताकी कभी नहीं। और चूंकि अमलदार लोग राज्य-

जाना लोगे और ताशेगल ताम अग्रेजोंके हाथमें रहेगा, जिनलिअे प्रान्तोंकी भाषाये कगल बनी जायगी। म्बर्गीय लोकमान्यने अक रफा कहा था कि अग्रेजोंने प्रान्तीय भाषाओंकी सेवा की है। यह बात गच्ची थी। अक हद तक अनुको यह करना था। लेकिन प्रान्तीय भाषाओंकी तरक्की करना अनुका काम नहीं था, न वे कर सकने थे। यह काम तो लोकनायकोंल और लोगोंल ही है। अगर वे अपनी मातृभाषाको भूले—जैसे कि भूल रहे थे और आज भी कुछ भूल रहे हैं—तो लोग कगल रहेगे।

अब तो हम जानते हैं कि अग्रेजी राज्य अगणित नहीं। चायद ज़िमी वरम वह नतम हो जायगा। वे खुद यह कहते हैं, हम भी मानते हैं। अमी हाथमे हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीके निवा और कोअी हो ही नहीं सकती।

आजकी हिन्दुस्तानीके दो रूप हैं हिन्दी और अर्दू। हिन्दी नागरी लिपिमे लिखी जाती है, अर्दू अर्दू लिपिमे। अकका मिचन होता है मस्कृतने, दूसरील अरबी-फारसीमे। जिनलिअे आज तो दोनोंको रहना है। दोनों मिलकर ही हिन्दुस्तानी बनेगी। आजिन्दा अुमकी क्या गलल होगी हम नहीं जानते, न कोअी कह सकता है। जाननेकी जरूरत ही नहीं। तेअीस करोडमे अधिक लोग आज हिन्दुस्तानी बोलते हैं। जब आबादी तीस करोडकी थी, तब हिन्दुस्तानी भाषा बोलने-वालोंकी मर्या २३ करोड थी। अगर हम चालीस करोड हुअे हैं, तो दोनों रूपोंमे बोलनेवाले अधिक होने चाहिये। सो कुछ भी हो, राष्ट्र-भाषा ज़िमीमे है। दोनों बहनोंको आपसमें झगडा नहीं करना है। मुकाबला तो अग्रेजीने है। अुसमे मेहनत कम नहीं। हिन्दुस्तानीकी चढनीसे पान्तोंकी भाषाओंको बढना ही है, क्योंकि हिन्दुस्तानी लोगोंकी भाषा है, मुट्ठीभर राज्यकर्ताओंकी नहीं। जिन राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिअे मैं दक्षिण गया था। वहा कल तक हिन्दी ही जिनका नाम रखा था। अब नाम हिन्दुस्तानी हुआ है। थोडे ही महीनोंमे बहुतसे लडके-गडकियोंने दोनों लिपिया सीख ली हैं। अनुको मैंने प्रमाणपत्र भी दिये। वहा भी खटका तो लिपिका नहीं, लेकिन अग्रेजीका है।

जिसमें राज्यकर्ताओंका दोष भी नहीं। हम ही अंग्रेजीका मोह नहीं छोड़ते। यह मोह हिन्दुस्तानी-नगरमें भी था। अब आगा रखी जाती है कि यह मिटेगा। कैमा भी हो, दक्षिणके प्रान्तोंमें काम जरूर हुआ है। लेकिन जिस जगह हमें पहुंचना है, उसे देखते हुए तो अभी और बहुत-कुछ करना होगा।

सेवाग्राम जाते हुये रेलमें, ५-२-'४६
हरिजनमेवक, १०-२-'४६

१७१

पशु-पालन

वर्षोंमें जो केन्द्रीय गोमेवा-मघ चलता है, वह स्वर्गीय जमना-लालजीकी अन्तिम कृति है। उनकी लोकोपयोगी प्रवृत्तियां अनेक थीं। वर्षोंसे धन कमानेका मोह उन्होंने छोड़ रखा था। जो कुछ धन कमाते थे, सो लोकसेवामें लगानेके लिये। ११ फरवरीको उनकी पाचवीं पुण्यतिथि थी। उनके अनुयायियों और साथियोंने जिस पुण्यतिथिका समय जमनालालजीकी अन्तिम प्रवृत्तिका विचार करनेमें बिताया और जिस तरह तिथि मनायी। सब जानते हैं कि अपने देहान्तके एक घण्टे पूर्व भी वे कुछ-न-कुछ गोमेवाका कार्य कर रहे थे। गोपुरी नामका क्षेत्र भी उन्होंने बनाया था। उनकी समाधि गोपुरीमें ही है। और युक्त सभा भी वही हुयी। 'गोमेवा' शब्दका प्रयोग विचार-पूर्वक हुआ है, और गोरक्षामें जो मुरव्वीपन रहा है, वह सेवा शब्दके स्वीकारमें नहीं रहता। गायको हिन्दूमात्र माता ममज्ञता है, और वह माता है भी। एक अंग्रेज लेखकने अुने मानव-समृद्धिकी माता माना है—'मदर ऑफ प्रॉस्पेरिटी' कहा है—और यह प्रयोग ठीक भी है। यह दूसरी बात है कि पश्चिममें लोग गायको ज्ञा जाते हैं। लेकिन वे भी मानते हैं कि मनुष्य-जीवनमें जो अनेक प्राणी हिंसा लेते हैं, उनमें गायका सबसे बड़ा स्थान है।

बगैर गायके दूधके मनुष्य-जीवनका चलना असम्भव नहीं, तो मुश्किल आस्य है। अिस गाँगेयाके भीतर पशु-पालन रहा है। यह पशु-पालन हमारे हिन्दुस्तानमें बड़े महत्त्वका प्रश्न है। और यह दुसकी वान है कि जिग मुत्तममें गायकी भक्ति होती है, अुमी मुत्तममें अुम पशुकी देगभाल नहीं की जाती। अुमको पाटने नहीं है, तो निदयनामे मनाने है। बात यहा तक पहुच गयी है कि आज हिन्दुस्तानके करोडो पशु हिन्दुस्तानकी भूमिमें भारतमा माने जाते हैं, और अुनको हजारोकी मख्यामें कतल करके भार कम करनेकी बात भी चञ्चली है। अैसी हालतमें अेक जमनालालजी क्या कर सकते थे? लेकिन अब तो वे भी नहीं हैं।

पशु-पालन व्याख्यानमे नहीं हो सकता। अुनके लिअे गहरे ज्ञानकी, अम्यामकी, त्यागकी आवस्यकता है। करोडो रुपया अिकट्ठा करनेमे वाणिज्य नहीं है, लेकिन पशु-पालन कैसे करना, अुमका शुद्ध ज्ञान हजारो लोगो तक कैसे पहुचाना, और कैसे अुसका अमल करना, अिस सबकी छानवीनमे और अैसे कामोमे द्रव्य खर्च करनेमें सच्चा वाणिज्य रहा है। आज होता है अुलटा। धनिकवर्ग धन किमी-न-किसी तरह कमा लेता है, और अुममे से दो-चार कौडीका दान करके शास्त्रीय ज्ञान-विहीन लोगोके मारफत नामकी गोशाला बनाकर अपने दिलको धोसा देता है कि पुण्यका काम कर लिया। अिन त्रुटियोका दर्शन जमनालालजीने कर लिया था और अिन्हें दूर करनेके लिअे वे अेक योजनाका मनन कर रहे थे, अितनेमे यमदूतने अुनको बुला लिया।

स्वराज्य पानेके वास्ते जितनी शक्ति चाहिये, अिस कठिन समस्याको हल करनेके लिअे शायद अुससे भी अधिक शक्तिकी आवस्यकता है।

सेवाग्राम, १-२-'४६

हरिजनसेवक, १७-२-'४६

सवाल-जवाब

स० — दूसरेमे बातचीत करते समय, मस्तिष्क द्वारा कठिन कार्य करते समय, अथवा अचानक घबड़ाहट आदिके समय भी क्या हृदयमें रामनामका जप हो सकता है? अगर ऐसी दशामें भी लोग करते हैं, तो कैसे करते हैं?

ज० — अनुभव कहता है कि मनुष्य किसी भी हालतमें हो, मोता भी क्यों न हो, अगर आदत हो गयी है और नाम हृदयस्थ हो गया है, तो जब तक हृदय चलता है तब तक रामनाम हृदयमें चलता ही रहना चाहिये। अन्यथा यह कहा जाय कि मनुष्य जो रामनाम लेता है वह अुनके कण्ठसे ही निकलता है, अथवा कभी-कभी हृदय तक पहुँचता है, लेकिन हृदय पर नामका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ है। जब नामने हृदयका स्वामित्व पाया है तब जप कैसे करते हैं यह सवाल पूछा ही न जाय। क्योंकि जब नाम हृदयमें स्थान लेता है, तब उच्चारणकी आवश्यकता ही नहीं है। यह कहना ठीक होगा कि बिना तरह रामनाम जिनको हृदयस्थ हुआ है, ऐसे लोग कम होंगे। जो शक्ति रामनाममें मानी गयी है, अुनके वारेमें मुझे कोयी शक नहीं है।

हरअेक आदमी विच्छिन्नावस्थासे ही रामनामको अपने हृदयमें अकित नहीं कर सकेगा। अुनमें अनयक परिश्रमकी आवश्यकता है, धीरजकी भी है। पारममणिको हासिल करनेके लिये धीरज क्यों न हो? नाम तो अुनसे भी अधिक है।

स० — क्या दिमागकी किसी कमजोरीके कारण मनको सन्देह नजर आते हैं, अथवा क्या निश्चल दशामें पहुँचनेमें पहले मनके लिये बिन हालनोमसे गुजरना लाजिमी है? जाग्रत दशामें भी शान्त मनमें स्वप्नके-से खेल क्यों होते हैं? अर्थात् जिन घटनाओका प्रत्यक्ष जीवनकी याददास्तके साथ कभी नबब नहीं रहा, अुनका दिमागमें आगमन अथवा हृदयमें उच्चारण क्यों होने लगता है?

ज० — निश्चल स्थानमें पहुँचनेके पहले जिसका वयान प्रश्नकर्ताने किया है, वह करीब-करीब सचको होना लाजिमी है। 'करीब-करीब' कहनेका मतलब है कि पूर्वजन्ममें जिन्होंने साधना की है, लेकिन जो सिद्धाथ नहीं हुआ, अन्तको जिन जन्ममें यातनासे गुजरना नहीं पड़ेगा। यात मनमें स्वप्नके-से चले होते हैं, जिसका अर्थ अतना ही है कि मन बाहरने शान्त दीखता है, परन्तु वास्तवमें वह शांत नहीं है। प्रत्यक्ष जीवनमें जिसका सन्ध नहीं दीखता, मनमें अन्तका सचरण होता है, अन्तका अर्थ मेरी दृष्टिमें यह है कि याददाश्तके अलावा भी बहुतेसी चीजें पड़ी हैं, जिनका सन्ध रहता ही है।

ग० — सेवाकार्यके कठिन अवसरों पर भगवद्-भक्तिके नित्य-नियम नहीं निभ पाते, तो क्या कोअी हर्ज होता है? दोनोंमें किसको प्रधानता दी जाय — सेवाकार्यको अथवा माला-जपको?

ज० — कठिन सेवाकार्य हो या अन्तमें भी कठिन अवसर हो, तो भी भगवद्-भक्ति यानी रामनाम वन्द हो ही नहीं सकता। अन्तका वाद्य रूप प्रसन्नवशात् बदलता रहेगा। माला छूटनेमें रामनाम, जो हृदयमें अंकित हो चुका है, थोड़े ही छूट सकता है?

सेवाग्राम, ९-२-'४६

हरिजनसेवक, १७-२-'४६

कुदरती बिलाज

कुदरती बिलाज या अपचारका अर्थ है, अैसे अपचार या बिलाज जो मनुष्यके लिये योग्य हो। मनुष्य यानी मनुष्यमात्र। मनुष्यमें मनुष्यका शरीर तो है, लेकिन अुममें मन और आत्मा भी ह। जिसलिये सच्चा कुदरती बिलाज तो रामनाम ही है। जिसीलिये रामबाण शब्द निकला है। रामनाम ही रामबाण बिलाज है। मनुष्यके लिये कुदरतने अुमीको योग्य माना है। कोअी भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयमें रामनाम ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिये। रामनाम यानी अीश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड। अीश्वरके अनेक नाम है, अुनमें से जो जिसे ठीक लगे अुसे वह ले, लेकिन अुममें हार्दिक श्रद्धा हो, और श्रद्धाके साथ प्रयत्न हो।

वह कैसे ?

तो जिस चीजका मनुष्य पुतला बना है, अुसीसे बिलाज दूढे। पुतला पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायुका बना है। जिन पाच तत्त्वोंमें जो मिल सके सो ले। अुसके साथ रामनाम चलता रहे। नतीजा यह आता है कि अितना होते हुअे भी शरीरका नाश हो, तो होने दे और हर्षपूर्वक शरीर छोट दे। दुनियामे अैसा कोअी बिलाज नहीं निकला है, जिससे शरीर अमर बन सके। अमर तो आत्मा ही है। अुसे कोअी मार नहीं सकता। अुमके लिये शुद्ध शरीर पैदा करनेका प्रयत्न सब करे। अुनी प्रयत्नमें कुदरती बिलाज अपने आप मर्यादित हो जाता है। दुनियाके असख्य लोग दूसरा कर भी नहीं सकते। और जिसे अमरय नहीं कर सकते, अुमे थोडे कयो करें ?

पूना, २४-२-'४६

हरिजनमेवक, ३-३-'४६

सवाल-जवाब

अक खतका सारास यह है

स० — आप कहते हैं कि विवाह करनेवालोमे से अक पक्ष हरिजन होना चाहिये। आप यह तो नहीं कहते हैं न कि अक पक्ष हरिजन ही हो? अर्थात् दूसरे विवाह निषिद्ध है, असा अर्थ तो आप नहीं निकालते हैं?

ज० — यह प्रश्न ठीक पूछा गया है। दूसरे विवाह में निषिद्ध नहीं मानता हूँ। मैंने तो आदर्श बताया है, और उसका अमल जितनी शीघ्रतासे हो सके उतनी शीघ्रतासे करना मुनासिब समझता हूँ।

पूना, २४-२-'४६

हरिजनसेवक, ३-३-'४६

कामके सुझाव

अक सज्जन लिखते हैं

“आप अिस वक्त पूनामे हैं। अखबारोसे पता चला है कि आप आगाखान साहबके दोस्त हैं। अुनके पास पानी है, पैसे हैं, जमीन है। अिसी तरह गवर्नर साहबका गणेशखिडका मैदान भी बहुत बडा है। क्या अिन दोनो जगहोमे अनाज नहीं पैदा हो सकता? क्या अुसे पैदा करनेकी प्रेरणा अुनको आप नहीं दे सकते?

“आपको अुपवासमे विश्वास है। आपने यह भी लिखा है कि अुपवास सिर्फ धर्मलाभके लिये नहीं, बल्कि आरोग्यके लिये भी किया जा सकता है। क्या जिनको हमेशा खाना-पीना मिलता है, अुनको आप हफ्तेमे अक दिन या तो अक या अधिक समयका खाना छोडनेको नहीं कह सकते? और अिस तरहसे भी अनाज नहीं बचाया जा सकता?

कहा जाता है कि अकुर फूटने तक अनाजको पानीमे भिगोकर कच्चा खाया जाय, तो थोड़े अनाजमे काफी पुष्टि मिलती है। क्या यह ठीक है ? ”

मेरे खयालमे ये तीनों सूचनाये ठीक हैं, और उन पर अमल आमानीमे हो सकता है। जिनके पाम जमीन और पानी है, उनके लिये पहली सूचना है, दूसरी जो ठीक खाते हैं उनके लिये, तीसरी सबके लिये है। अमका निचोड़ यह है कि जो चीज कच्ची खायी जा सकती है, उसे कच्ची ही खानेकी कोशिश करनी चाहिये। अंमा ज्ञानपूर्वक करनेमे बहुत थोड़ेमे हम निर्वाह कर सकते हैं, अतना ही नहीं, बल्कि अउसे लाभ होता है। अगर सब लोग आहारके नियम नम्र ले और उनके अनुसार चलें, तो बहुत बचत हो सकती है, अममें सन्देह नहीं।

पूना, १-३-'४६

हरिजनमेवक, १०-३-'४६

१७६

हिन्दू और मुसलमान चाय वगैरा

स्टेशनो पर हिन्दू चाय और मुसलमान चाय वगैरा चीजे अलग-अलग विकती हैं। बाज दफा खानेकी जगह भी अलग रहती है। कभी बार हरिजनको जगह भी नहीं मिलती। यह सब हमारी दुर्दशाकी निशानी है और अंग्रेजी मल्लतत पर बब्बा है। मल्लतत धर्मके मामलोमें दखल न दे, यह मैं नम्रस सकता हू। लेकिन स्टेशन पर अलग-अलग धर्मियोके लिये अलग-अलग चाय, पानी वगैराका अन्तिजाम रखना तो अलगपन पर मुहर लगाने जैसा हुआ। रेलवे और रेलवे-स्टेशन तो लोगोके अँव दूर करने, अउमे अँकता फैलाने, समाजमे सम्यताके साथ बरतने और नफाअी वगैरा कामोको सिजानेके मुन्दर साधन बन गये हैं। अउके बदले अिन बातोमे लापरवाही बरती जाती है और रेलगाडी बुरी जादतोको मजबूत करनेका साधन बन जाती है। पहले और दूसरे

दर्जोंमें सफर करनेवालोंको मीज-मजा करनेकी आदतमें बिजाफा करना सिखाया जाता है। तीसरे दर्जेके मुसाफिरो पर रेलवे निर्भर है, मगर उनको सुविधा तो क्या कष्ट ही रहता है। तिस पर भी जब हिन्दू, मुसलमान वगैराके बीच छूतछातका भेद रखा जाता है, तो रेलके अधिकारी अयोग्यताकी हद तक पहुच जाते हैं। अगर कोई मुसाफिर भेदभाव रखना चाहे तो वह भले भूख-प्यासको बरदाश्त करे। रेलवालोंसे भेदभावको टिकानेके प्रयत्नकी कोई आशा न रहे।

यह दूसरी बात है कि मासाहारी और शाकाहारी लोगोंके लिये उनके अनुकूल खाना मिलनेका प्रयत्न होना चाहिये। वह प्रयत्न तो आज भी है ही।

पूना, ७-३-'४६

हरिजनसेवक, १७-३-'४६

१७७

कुदरती अिलाजमें क्यों फंसा ?

अैसे सवाल पूछे जा रहे हैं क्या मेरे पास काम कम था ? क्या मैं बूढ़ा नहीं हो गया हू ? क्या कोई नये कामकी मुझसे आशा कर सकते हैं ? ये सब सवाल किये जाने लायक हैं। मेरे लिये भी सोचने लायक हैं। लेकिन मुझे भीतरसे अेक ही जवाब मिलता है। भीतर बैठा हुआ आश्वर कहता है “दूसरे कुछ भी कहे, तुझे अुससे क्या ? डॉ० दीनगा जैसा साथी मैंने तुझे दिया है। तुम दोनो अेक-दूसरेको पहचानते हो। तुझे अपनी ताकत पर अेतबार है। बरसो कुदरती अिलाज तेरा शीक रहा है। तेरे पास अितनी पूजी है। अुसे छिपा कर तू चोर बनेगा क्या ? तेरे लिये यह अच्छा नहीं होगा। आशी-पनिपद्का पहला मन्त्र याद कर। जो तेरे पास है, अुसे तू दे दे। तेरे पास तेरा है क्या ? जो तू अपना समझता था वह तेरा था, नहीं, और है नहीं। सब मेरा है। यह जो तेरे पास बाकी है वह भी तू मेरे लोगोको दे दे। अैसा करनेसे तेरे दूसरे काममें हर्ज नहीं होगा। शर्त यह है कि तू सब कुछ अनासक्त हो कर करेगा। तूने १२५

वर्ष तक जिन्दा रहनेकी अच्छा की है। अच्छा पूरी हो या न हो, तुझे क्या ? तुझको खुद ही अपना धर्म समझना है। उसका पालन किया कर और जीवन आनन्दसे चलाता जा। " असी बात मेरे कानोमे गूज रही है। इस देहातमे आज मेरा तीसरा दिन है। मरीज आते रहते हैं। बढ़ते जाते हैं। वे खुश रहते हैं। मैं भी उनको सेवा करके खुश रहता हूँ। यहाके लोग साथ दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अगर लोगोके हृदयमे मैं प्रवेश कर सकूंगा, तो दर्दका नाश होगा ही। इस देहातको और देहातियोको साफ बनाना है। असा कुछ न बन पाये तो मुझे क्या ? मैं तो हाकिमके हुक्मका तावेदार हूँ।

अरुली, २५-३-'४६

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६

१७८

पूजीपति और हडताल

जब मजदूर लोग हडताल करे, तो पूजीपतियोको क्या करना चाहिये ?

यह अंक बड़ा सवाल है। इसका अंक रास्ता तो, जिसे अमेरिकाका रास्ता कहते हैं, गुण्डेवाजीसे ही क्यों न हो मजदूरोका दमन करना है। मेरे खयालसे यह रास्ता गलत और घातक है। दूसरा और सच्चा रास्ता यह है कि हरअंक हडतालके गुण-दोष पर विचार करके मजदूरोके साथ पूरा अिन्साफ किया जाय। अिन्साफका मतलब जिसे मालिक अिन्साफ कहें वह नहीं, बल्कि जिसे मजदूर अिन्साफ मानें और आम जनता भी कबूल करे वह अिन्साफ है।

अबबल तो हडताल हो ही क्यों ? पहलेसे खयाल रखा जाय तो इसकी नीवत ही न आये। मालिक और मजदूरका शुरूमे ही असा अच्छा ताल्लुक क्यों न रहे ? अंक पच हो, जिसके सामने दोनो पक्ष अपनी अपनी मांगे रख दे, और वह जो फैसला दे तुरन्त दोनो पक्ष पाक दयानतदारीसे उस पर अमल करें।

यह देखा गया है कि जैसे-जैसे वक्त बीतता जाता है, मजदूरोकी मागे बढ़ती जाती है और अन्हे कबूल करानेके तरीके भी नये निकलते जाते हैं। उन तरीकोमे हिसाकी पूरी छूट रहती है। मालिकका माल खराब करना, मशीन बिगाड देना, नये या पुराने मजदूरोको जबरदस्ती काम पर आनेसे रोकना, वगैरा घटनाये हो तो मालिक क्या करे?

मेरी रायमे तो मालिक और मजदूर बराबरीके हिस्सेदार हैं। और अगर किसीका हिस्सा ज्यादा है भी तो वह मजदूरोका। लेकिन आज असका अलुटा हो रहा है, क्योंकि पूजीपतियोके पास बुद्धि है, या यो कहिये कि वे कम पूजीवाले बुद्धिमानोको अपने साथ मिला लेते हैं। असके अलावा वे धन संग्रह करके असका अपुयोग करना जानते हैं। अकेले अेक रुपयेकी शक्ति नहीके बराबर होती है। लेकिन बहुतसे रुपये अिकट्टा करनेसे अुनकी जो सामूहिक शक्ति बनती है, वह जितने रुपये बढे हैं अुतनी गुनी नही, बल्कि अससे कअी गुनी ज्यादा होती है। असीको सघ-शक्ति कहते हैं।

मजदूर बेहाल है। बहुतसे यूनियन और फेडरेशन होते हुअे भी अुनकी सघ-शक्ति नहीके बराबर है। फिर, बुद्धि भी अुनके पास थोडी होती है। अेक यूनियन दूसरे यूनियनकी जड काटता है। कम अक्ल होनेकी वजहसे खुदगरज और तूफानी लोगोके चढाने पर वे तूफान करने लगते हैं। ये तूफान करनेवाले लोग अहिंसाकी ताकतको नही समझते। असका नतीजा यह होता है कि मजदूरोको नुकसान अुठाना पडता है। अगर मजदूर अहिंसाकी ताकतको सीख जाय, तो मेरा तो अनुभव है कि अैसे जिन्दा अिन्सानोकी सघ-शक्तिके सामने पूजीपतियोके हाथमे जमा धनकी शक्ति बिल्कुल तुच्छ है।

अिसलिअे पूजीपतियोको मेरी यह सलाह है कि मजदूरोको सच्चा मालिक बनानेके लिअे अुन्हे अुनकी बुद्धि और शक्ति बढानी चाहिये। अुनका फर्ज है कि मजदूरोको अच्छी-से-अच्छी तालीम देकर अुनकी सघ-शक्तिको मजबूत करे।

नारे पूजीपति अिम कामको अेक दिनमें तो नहीं कर सकते । अिस बीच हडतालोंने अुनका जो नुकमान होता है, अुसके लिअे वे क्या करें ? अिम वारेमें मैं तो बिना किसी हिचकके यही कहूंगा कि कारखानांका पूरा अधिकार मजदूरोंको सौंप कर मालिक लोग तुरत वहाँमें निकल जाय । क्योंकि कारखानों पर हडतालियोंका भी अुतना ही अधिकार है, जितना मालिकोंका । यह सब गुस्सेमें नहीं, बल्कि अपनी मच्चाबी दिखाते हुअे किया जाना चाहिये । अगर मजदूर लोग मालिकोंमें अिजीनियरों या दूसरे कारीगरोंकी मदद मागे, तो वह भी अुन्हें देनी चाहिये । अिममें मालिकोंका कोई नुकमान नहीं होने-वाला है । वे सब तरहके विरोधसे बच जायेंगे और मजदूर भी अुन्हें धन्यवाद देंगे । अपने धनका सदुपयोग करनेवालोंमें अुनकी गिनती होगी । मैं अिसे परमार्थ नहीं, शुद्ध बुद्धि और नेक वरताव कहूंगा ।

अुस्ली, २३-३-'४६

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६

१७९

भंगी-वस्तीमें क्यों ?

हो सके तो भंगी-वस्तीमें रहनेका मैंने अिरादा किया है । अिस पर दोस्तोंको ताज्जुब क्यों होता है ? ताज्जुब तो अिसलिअे होना चाहिये था कि मैं अितने दिनों तक हरिजन-वस्तीमें रहने क्यों नहीं गया ? 'क्यों नहीं गया' अिमका जवाब किसी और वक्त दूंगा । आज तो अिरादा क्यों किया है, वह बता दू । मैंने कहा है कि हम अपनेको भंगी यानी अतिशूद्र मानें और वसा ही वरताव भी रखें । मैं बैसा मानता तो हूँ, लेकिन चलता नहीं । शायद सब तरह तो अैसे चरना असभव-न्ना हो । लेकिन जितना हो मके अुतना तो कर । मनमें कभी दिनोंसे अिम तरहके विचार अुठ रहे थे । अिमो नीच, जैसा कि 'हरिजन' में दे चुका हूँ, खबर मिली कि गुजरातमें हरिजनोंके लिअे अेक ही कुआ खुला है । अिसी तरह मंदिर भी अेक ही ।

आधार न हो, तो मुझे अनुके जिन्दा होनेकी अपनी मान्यताको छोड़ देना चाहिये। अिन प्रमाणों पर मेरी सबसे प्रार्थना है कि वे मेरे आग्रहको भूल जाय, और आज जो सद्गत हमारे सामने है अनु पर विश्वास करके मान लें कि नेताजी हमको छोड़कर चले गये। यह भी समझ ले कि परमेश्वरके आगे अिन्सानकी कोअी भी हिकमत काम नहीं आती। वही अेक सत्य है, और सिवाय सत्यके कुछ चल ही नहीं सकता।

अुरुली, ३०-३-'४६

हरिजनसेवक, ७-४-'४६

१८१

हिन्दुस्तानी

मुझे अिसमे शक नहीं कि हिन्दुस्तानी यानी हिन्दी-अुर्दूका मही मिश्रण ही राष्ट्रभाषा है। लेकिन मैंने अपनी बोलीमें अुसे अब तक मावित नहीं किया। अिसलिये 'हरिजनसेवक' की भाषा पर कोअी गुस्सा न करे। गायद यह अच्छा ही हुआ कि राष्ट्रभाषाके कामको अेक कच्चा आदमी हाथमें ले बैठा है। अाखिर लाखों आदमी तो कच्चे ही होंगे। अनुके जतनमें ही दोनों भाषाके जाननेवाले हिन्दी और अुर्दूका अच्छा और आसान मेल पैदा करेंगे।

'हरिजनसेवक' के पढनेवाले अगर भाषाकी भूले बताते रहेंगे, तो अुसकी भाषाको ठीक करने और ठीक रखनेमें मदद मिलेगी। यह कोशिश जरूर रहेगी कि 'हरिजनसेवक' की भाषा कानोको मीठी लगे और सब हिन्दुस्तानी अुसे आसानीसे समझ सकें। जिस जवानको सब लोग न समझ सकें, वह निकम्मी मानी जाय। जो भाषा काम नहीं दे सकती वह बनावटी है। अैसी जवान बनानेकी सब कोशिशें बेकार सावित हुई हैं।

अुरुली, ३०-३-'४६

हरिजनसेवक, ७-४-'४६

सवाल-जवाब

रामनाम

म० — क्या दिलमें रामनाम रखना काफी नहीं ? अुमें जवानमें बोलनेमें कुछ है ?

ज० — रामनाम लेनेमें खूनी है, ऐसा ये मानता हू । जो आदमी जानता है कि राम सचमुच अुसके दिलमें है, अुसे रामनामका अुच्चारण करनेकी जरूरत नहीं, यह मैं कबूल कर सकता हू । लेकिन अुमें आदमीको मैं नहीं जानता । अिममें अुलटा मुझे जाती अनुभव है कि रामनामके रटनेमें कुछ चमत्कार है । वह क्यों और कैसे, यह जाननेकी जरूरत नहीं ।

हरिजनके साथ भोजन

स० — निरामिपाहारी नवर्ण हिन्दू मासाहारी हरिजनके घर रोटी कैसे खा सकता है ?

ज० — निरामिपाहारी नवर्ण हरिजनके घरमें निरामिप आहार जरूर ले सकता है । भोजन-व्यवहारके मानी यह कभी नहीं हो सकते कि जो कुछ मिले सो खा लिया जाय । यह जरूरी है कि खाना व बरतन साफ हो, और खाना साफ हाथोंमें पकाया हुआ हो । यही नियम पानीके लिये भी होना चाहिये । सहभोजनके यह भी मानी नहीं कि हम अेक थालीमें खाये या अेक ही गिलाममें वगैर अुमें साफ किये पानी पीये ।

नजी दिल्ली, ६-४-'८६

हरिजनसेवा, १४-४-४६

सवाल-जवाब

स० — इस बार कांग्रेसके बहुमतवाले प्रान्तोमे मंत्रियोंकी वेतन-वृद्धि किन सिद्धान्तो पर की जा रही है? क्या कराचीवाला कांग्रेस-प्रस्ताव आजकी परिस्थितिमे मौजू न होता? यदि महगाओके प्रभावमे आकर ऐसा किया है, तो क्या प्रान्तोके वजटमे ऐसी गुजा-अिश सभव है कि प्रत्येक सरकारी नौकरका वेतन तिगुना किया जा सके? यदि नहीं, तो क्या यह अुचित है कि मंत्री ५०० के १५०० कर ले और अेक अध्यापक और चपरासीको यह अुपदेश दिया जाय कि वह अपना गुजर १२ रुपये और १५ रुपये माहवारमे करे और शासन-प्रबन्धमे कोअी अस्थिरता अुत्पन्न न करे, क्योकि कांग्रेस शासन चला रही है?

ज० — बात विलकुल ठीक है कि मंत्रियोंको ५०० रुपये क्यो और चपरासी या शिक्षकोको १५ रुपये क्यो? लेकिन सवाल अुठानेसे ही वह हल नहीं हो जाता। अैसे अन्तरका सिलमिला सनातन-सा है। हाथीको मन क्यो और चीटीको कण क्यो? इस सवालमे ही जवाब भरा है। जितनी जिसकी हाजत है, अीश्वर अुसे अुतना दे देता है। मनुष्यकी हाजत हाथी और चीटीकी-नी स्पष्ट हो मके, तो कोअी शका ही न अुठे। अनुभव तो हमे यही बताता है कि सब मनुष्योंकी हाजत अेकसी नहीं हो सकती, जैमे सब चींटियोंकी या सब हाथियोंकी होती है। भिन्न-भिन्न लोगो और भिन्न-भिन्न कामोंकी हाजते अलग-अलग रहती है। असलिये आज तो जो अतर है, अुमे कम-से-कम करनेका शात्तिसे आन्दोलन करे, लोकमत वनावें और अेक आदर्श सामने रखकर अुसकी ओर कूच करे। जवरदस्तीमे या सत्याग्रहके नाममे दुराग्रह करके परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। मंत्रीगण लोगोमें से हैं। मंत्री बननेमे पहले भी अुनकी हाजते चपरासियों जैमी नहीं थी। मैं चाहूंगा कि चपरामी मंत्रीपदके लायक वनें तो भी अपनी हाजते चपरामी जितनी

रखे। अितना ममझ ले कि कोअी मत्री वधी हुअी मर्यादा तक तनस्वाह लेनेके लिअे वधा नही हे।

प्रश्नकारकी अेक वात सौचने लायक अवश्य है। क्या चपरासी १५ रुपयेमे विना रिस्वत लिये अपना और कुटुम्बका गुजारा कर सकता है ? यदि नही, तो अुसको काफी मिलना ही चाहिये। अिलाज यह हे कि ययामभव हम सब अपने-अपने चपरासी बने और अितने पर भी जो आवश्यक हो, अुनको अुनकी हाजतके मुताबिक तनस्वाह दें और अिस तरह मत्री और चपरामीके जीवनमे जो बडा अन्तर है अुसे मिटावें।

मत्रियोंकी तनस्वाह ५०० से १५०० रुपये क्यों हुअी, यह भिन्न प्रश्न है। लेकिन मूल प्रश्नके मुकाबलेमे छोटा है। मूल हल हो सके, तो छोटा अपने-आप हल होता हे।

नअी दिल्ली, १४-४-'४६

हरिजनसेवक, २१-४-'४६

१८४

क्यों नहीं ?

अेक वहनको मेरा यह कहना चुभता है कि अगर असेम्बलीकी मेम्बर वहने कस्तूरवा-निधि-मडलकी अेजेण्ट बने, तो वह देहातियोंके मामने अेक खराब मिसाल होगी। वह कहती है कि अगर यह वात मौजूदा धारासभाओंके लिअे है, तो ठीक हो सकती है। लेकिन जब हमारा शासन होगा, तब तो शकल बदल जायगी। असेम्बलीके मेम्बर पथ-प्रदर्शक होंगे। अिमलिअे वहा जाना फायदेमन्द ही होगा। जिम कामको करनेमे यू ही वरसों लग जाते हैं, वह काम अमेम्बलीके मारफत अेक ही बैठकमे हो जायगा।

अिस दलीलमे तीन गलतिया है। अव्वल तो अैसी वात ही नही है कि मैंने आजकी और अपने शासन-कालमें होनेवाली अमेम्बलीमें कुछ भेद किया है। अैसा भेद अनावश्यक है।

दूसरे, यह मानना कि अँसे मेम्बर पथ-प्रदर्शक होंगे, भ्रममूलक है। मतदाता किसीको असेम्बलीमें अिमलिअे नहीं भेजते कि वह मार्ग-दर्शन करा सकेंगे, बलिव अिसलिवे भेजने हैं कि हम अुनके अिअे जो रास्ता तय कर दे अुन पर चरनेकी वफादारी अुनमें है। पथ-प्रदर्शक तो हम हैं, मेम्बर नहीं। वे सेवक हैं, स्वामी नहीं। आजका यह भ्रम अिस शाननका पैदा किया हुआ है। जब यह भ्रम दूर हो जायगा, तो मेम्बर बननेवालोंकी भरमार बहुत कम हो जायगी। धर्म समझकर जानेवाले थोड़े ही होंगे। वे हमारी अिच्छामें वहा जायेंगे। असेम्बलीमें जानेकी कोअी जम्मत हो साती है तो वह आज है, जब कि वहा जाकर लोक-शासनके लिवे लडना है। लेकिन आज तो कुछ हद तक हमने यह भी देरा लिया है कि वहा पहुचकर लोक-शासनके लिवे लडाअी कम होती है।

तीसरी गलती यह माननेमें है कि असेम्बली ही मार्गदर्शन करानेका सच्चा रास्ता है। अपने अिर्द-गिर्द देखनेमें पता चलता है कि दुनियाभरमें पथ-प्रदर्शक ज्यादातर तो असेम्बलियोंके बाहर रहनेवाले ही होते हैं। अगर अँसा न रहे, तो लोक-शासन सड जाय। क्योंकि मार्गदर्शन करानेका क्षेत्र तो बडा है और असेम्बलीका बहुत छोटा। लोक-जीवनकी धारा महासागर है, जब कि असेम्बली अेक बहुत छोटी नदी।

नअी दिल्ली, २०-४-'४६

हरिजनसेवक, २८-४-'४६

कातनेसे स्वराज्य कैसे ?

चरखा-सधके अंक सेवक लिखते हैं

“जब कत्तिनोको खादीधारी बनाना है, बुन्हे समझ-बूझकर कातना सिखाना है, तो व्यापारिक काम तो कम ही हो सकेगा। यह सब ठीक है। मैं नहीं योजना या चरखा-सधकी नहीं नीतिको बहुत पसन्द करता हूँ। लेकिन यह खत लिख कर आपको अमलिअे तकलीफ देता हूँ कि आपने ‘हरिजन’ में जो लिखा है वह और ज्यादा साफ हो जाय। आप लिखते हैं ‘कातनेवालोको अुनके पैरो पर खड़ा करना और अुनके कामोके मारफत हिन्दुस्तानकी आजादी हासिल करना चरखा-सधका अुद्देश्य या मकसद है। कातनेवालोको कताअीसे पहले और बादकी सब क्रियाये सीख लेनी चाहिये—यह स्व-राज्यका रास्ता है।’ यह ठीक है कि कातनेवाले खेतसे कपास चुननेसे लेकर तुनाअी, पुनाअी, पिजाअी और बुनाअी वगैराकी सब क्रियाये सीख कर खुद ही अिन कामोको करने लगे तो अुनकी मजदूरी बढेगी और मूल और खादी अच्छी तैयार होगी। स्वावलम्बन बढेगा। लेकिन अिससे आजादी कैसे हासिल होगी? स्वराज्य कैसे आयेगा? हमे अिस बारेमें कातनेवालोको क्या-क्या समझाना होगा? बूझाकर अिन तमाम बातोको खोल कर समझाअिये, जिनसे काम करनेवाले खुद समझ सके और कातनेवालोको समझा सके।”

मान लीजिये कि सब कत्तिने अूपर जो कुछ कहा गया है वह सब जबरदस्तीमें नहीं, बल्कि समझकर करती है, तो हिन्दुस्तानकी हालत कैसी होगी? करोडो कत्तिनोके खड़े होनेका मतलब है लाखो जुलाहोका तैयार होना। अिस जागृतिको पैदा करनेके लिये कितने सेवको और सेविवाअोकी जरूरत होगी? अगर अुम वक्त हिन्दुस्तानमें मिले चलती होगी, तो वे दूसरे देशो पर निर्भर करेगी। गरीब

देहातियों और शहरियों पर भी अनुका आज जैसा साम्राज्य चल नहीं सकेगा। हिन्दू-मुसलमान अंक हो जायेंगे। सब सच्चे बनेंगे। किसीको खद्दर पहननेके लिये कहना नहीं पड़ेगा। सिवा खद्दरके दूसरे कोआ कपडे देखनेमें नहीं आयेगे। अितनी भारी तबदीलीमे स्वराज्य तो छिपा ही है। यह सबके लिये स्वय-सिद्ध होना चाहिये। प्रश्नमे ही अिसको असम्भव-सा माना गया है, यानी प्रश्न पूछनेवालेने अपनी कल्पना-शक्तिका अभाव दिखाया है। अनुका यह पूछना ठीक है कि अैसी तालीम किस तरह दी जाय, जिससे कत्तिने बताये हुअे तरीके पर काम करे। अिस जवाबकी खोज करना ही चरखा-सघका खास काम है। अब तक अैसी खोज नहीं हो पायी है। चरखा-सघमे जितने सेवक है, अनुका तो यह धर्म है। अब तो काफी सूबोमे काग्रेसी लोगोके हाथोमे हुकूमत भी आ गयी है। सब सेवक खोज करे और अपने क्षेत्रमे विजयी बने। चरखा-सघके दफ्तरकी तरफ देखनेसे सफलता नहीं मिल सकती।

नयी दिल्ली, २६-४-'४६

हरिजनसेवक, ५-५-'४६

१८६

बन्दरोकी शरारत

बन्दरोकी शरारतसे लोग थक जाते हैं। दिलमे तो खुद भी अनुको मारते हैं और कोआ मारे तो खुश होते हैं। लेकिन तो भी जब कोआ अनुको मारता है, तो वे ही लोग अनुका विरोध करते हैं। अंक भाभी, जो शास्त्रादिके अभ्यासी हैं, लिखते हैं कि बन्दर कैसे रमोआ बिगाडते हैं, चीजे अुठा ले जाते हैं, फलमात्र खा और बिगाड जाते हैं, यहां तक कि बच्चोको भी अुठा ले जाते हैं। दिन-दिन अनुकी बढोतरी होती है। वह मुझसे पूछते हैं, 'अुनके लिये अहिंसा क्या कहती है ?'

मेरी अहिंसा मेरी ही है। जीवदयाका जो अर्थ किया जाता है, उसे मैं हजम नहीं कर सकता। जो जीव मनुष्यको खा जायें या उसका नुकसान करे, अन्हे वचानेकी दया मुझमें नहीं है। अन्की बढ़ो-तरीमें हिस्सा लेना मैं पाप समझता हूँ। इसलिये मैं चींटियों, बन्दरो और कुत्तोको खाना नहीं खिलाऊँगा। अन् जीवोंको वचानेके लिये किसी मनुष्यको मैं कभी नहीं मारूँगा।

इस तरह विचार करते हुअे मैं इस नतीजे पर आया हूँ कि बन्दर जिस जगह अपद्रव-रूप हो गये हैं, उस जगह अन्को मारनेमें जो हिंसा होती है वह क्षम्य है। ऐसी हिंसा धर्म होती है।

यह सवाल अठ सकता है कि मनुष्यके लिये भी यही नियम क्यों न लगाया जाय? मनुष्यके लिये यह नहीं लग सकता, क्योंकि वह हमारे जैसा ही है। अश्वरने मनुष्यको बुद्धि दी है, जो मनुष्येतर प्राणीको नहीं दी।

नजी दिल्ली, २६-४-'४६

हरिजनसेवक, ५-५-'४६

१८७

सफेदपोशो पर आरोप

“मैं स्त्री हूँ, पर विषयमें आपको लिखना अचित्त समझती हूँ। लगभग तीन मास हुअे का नीकर . में के पास ठहरा था। काग्रेसी लोगोंके बारेमें मेरे विचार बड़े पवित्र थे, इसलिये के सपर्कमें मैं आ गयी। मैं रोज चरखा कातती थी। वह टुट भी रोज आया करता था और मुझे बेटी कहकर पुकारता था। मैं भी अन्को चाचाजी कहा करती थी। अक दिन शामको अक मोटर कार आयी। टुट ने मुझे कहा ‘बेटी, कभी मोटर कारमें भी बैठी हो?’ अगर नहीं बैठी हो तो आओ, आज तुमको बैठाकर मँर करा लावे।’ मुझे अन् पर किसी प्रकारका सन्देह न हुआ

और मैं उसके साथ मोटर कारमें बैठ गयी। कारमें मुझे सीधा लाया गया। और मेरे मुहमें कपड़ा ठूस दिया गया, जिससे मैं नोड न सकूँ। उसके बाद मैं लायी गयी और मेरे धर्मको दिगाड़नेका कुछ दिन तक प्रयत्न किया गया। कभी वार भागना चाहता पर भाग न सकी। पिस्तौलका डर दिखाया जाता था और मैं डर जाया करती थी। जानका मोह हरअेकको होता है। अेक सेठ है, जो कि के बड़े धनी सेठ है और सुना है कांग्रेसके बड़े नेता है। अेक दिन वे मेरे पास आये। उन्होंने कहा 'मेरे साथ चली चलो, हम दोनों बड़े मजे बुड़ायेगे।' दुरट मेरी ओर देखकर हस रहा था। सच कहती हूँ महात्माजी, जैसा बरताव जिस चाण्डाल सेठने मेरे साथ किया वह वर्णनके बाहर है। और भी बहुतसे लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं जानती। पर जिस सेठने उस बुढियाको ५०० रुपये दिये थे। बुढियाने मुझको यह बतलाया कि यह बड़ा धनी सेठ है, जिसके साथ चली जा, मजमें रहेगी। अेक दिन गामको की सहायतासे मुझे जिस नरककुण्डसे निकाल लिया गया।'

मुझे ऐसे काफी खत मिले हैं। उनमें कांग्रेसके नामी लोगो पर व्यभिचारका आरोप है। सब खत बनावटी हैं, ऐसा मानकर नैठे रहना उचित नहीं लगता। यह किसीने कभी दावा नहीं किया है कि सब कांग्रेसी अच्छे हैं। यह अभिमानकी बात है कि 'कांग्रेसमें कुछ भी अँव नहीं होना चाहिये' ऐसी मान्यता रहती है। व्यभिचारादि हर ज़िम्मेके लोगोमें चलता है। मेरा कर्तव्य बितना है कि अगर यह अिज्जाम किसीको भी लागू होता है, तो उसे दुरुस्त किया जाय। व्यभिचार करनेमें भी कुछ मर्यादा तो रहती है। अगर मुझे लिखनेवालोंने सब ज़ठी बातें नहीं लिखी हैं, तो यहा निर्दोष लडकियोको फुललाने तक बात चली गयी है।

नयी दिल्ली, २८-४-'४६

हरिजनसैवक, ५-५-'४६

धनिकोका दान

अेक सज्जन लिखते हैं। अुसका निचोड यह है।

“आप धनिकोंसे काफी दान लेते हैं। अुमका सदुपयोग ही होता होगा जिसमें शक नहीं। सवाल तो यह है कि क्या अैसा दान किमी भी काममें ला सकते हैं? क्या अुससे दानियोंकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़नी? जिनमे तो ब्लैक मार्केटवाले भी आते हैं। जिस दानसे गरीबोंको कुछ भी लाभ हो सकता है?”

जिमकी तहमें सवाल तो यह आता है कि दानमात्र दूषित है। है, जिसमें भी मेरे मनमें शक नहीं है। लेकिन दुनिया जिस तरह चलती नहीं। गीताकारने तो कहा है कि सब आरम्भ दूषित होने है। जिसलिअे सब कार्य अनासक्तिमें ही करो। ‘ओशोपनिउद्’ कहता है, सब ओश्वरार्पण करके ही करो। अगर सब लोग दान लेना ही बन्द कर दे, तो भी हमे मानना पड़ेगा कि धनिक धन अिकट्टा करना नहीं छोडेंगे। हम यह भी जानते हैं कि चन्द धनिक अैसे कजूम होते हैं कि कुछ दान ही नहीं देने। चन्द दुरुपयोगी दान देते हैं। जिसलिअे अितना ही कहा जा सकता है कि दान लेनेमे हम मर्यादा रखें, स्वार्थलाभके लिअे अेक कौडी भी न ले। जो कुछ ले, अुनमे ओश्वरकी साक्षी समझें।

हा, अितना कहूंगा मही कि अगर हम किसी वर्गके या व्यक्तिके प्रति कटु भाव रखते हो, तो हमे अुमका दान नहीं लेना चाहिये। जिनके मनमे नीति-अनीतिका भाव पैदा होता है अुनके लिअे ही अैसी चर्चा हो सकती है।

शिमला, ५-५-’४६

हरिजनसेवक, १२-५-’४६

शिमलाके वाल्मीकि

वाल्मीकिके मानी भगी है, सो तो पाठक जानते ही होंगे। अनुके रहनेके घर बहुत ही खराब जगहमे है। अनुकी ओर कोओ ध्यान नही देते है। राजकुमारीजीने मेहनत की है, लेकिन अकेली वे क्या कर सकती है? मैं तो वहा तक जा नही सका हू। बादशाहखान, जो मेरे साथ रहते है, अनुको जानेकी विनती की थी। अनुका अहवाल बताता है कि अिन भाओ-बहनोको बुरी तरह रखा जाता है। अनु भाअियोमे से कओ मेरे पास आ गये थे। अपने दूसरे दुखोकी क्या भी अनुहोने सुनाओ। मेरा खयाल है कि अगर अनुकी रहनेकी हालतमे दुख्स्ती हो जाय, तो बाकी सुधार हो ही जायगा। शिमलाके लोगोका और म्युनिसिपैलिटीका धर्म है कि अिस गन्दगीके बारेमे जो हो सकता है, सो जल्दी ही करे।

हम अुतने ही शुद्ध हो सकते है, जितने हममे से छोटे-से-छोटे शुद्ध है।

शिमला, १३-५-'४६

हरिजनसेवक, १९-५-'४६

सवाल-जवाब

ग० — काग्रेसके विधानमे 'हाथ-कती हाथ-नुनी' खादी चुनावमें खडे होनेवालोके लिअे आदतन् पहनना जरूरी रखा गया है। क्या अिसके यह मानी नही है कि वह खादी अखिल भारत चरखा-सघसे प्रमाणित होनी चाहिये?

ज० — मेरी दृष्टिमें तो चरखा-सघसे प्रमाणित खादी ही खादी हो सकती है।

म० — क्या अप्रमाणित खादीका व्यापार करनेवाला कांग्रेस-कमेटीके ओहदेदारोके चुनावमे सडा हो सकता है?

ज० — मेरी समझमें आ ही नहीं पाता कि अप्रमाणित खादीका व्यापार करनेवाला कोबी कांग्रेसमें कैसे हो सकता है या ओहदेदारोंके चुनावमें कैसे आ सकता है ?

स० — आप कहते हैं कि अप्रमाणित खादीका व्यापार करनेवाला कांग्रेसी कैसे हो सकता है ? ओहदेदार बननेकी तो बात ही क्या ? लेकिन जो लोग मिलके कपड़ेका व्यापार करते हैं और विदेशी कपड़ा भी बेचते हैं पर खादी पहन लेते हैं, वे कांग्रेसके ओहदेदार बने हुए हैं। उनका क्या ?

ज० — मैं तो ऐसे लोगोंके लिये भी यही कहूंगा। ऐसे ही कारणोंसे मैंने जिस हफ्तेके 'हरिजन' में सलाह दी है कि कांग्रेसके विधानसे खादीकी धारा ही हटा दी जाय, क्योंकि अनुभव हमें सिखाता है कि हम जिस शर्तका पालन करनेमें असमर्थ हैं।

शिमला, ८-५-'४६

हरिजनसेवक, १९-५-'४६

१९१

हिंसा कैसे रोकें ?

स० — कुछ दिन पहले मैं पूनामें एक अंग्रेज मिलिटरी अफसरसे मिला था। वह विलायत जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब हिन्दुस्तानमें हिंसा बढ रही है और आगे और भी बढेगी। लोग अहिंसाके रास्तेको छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा "हम लोग हिंसामें मानते हैं। हिंसासे हमारा जीवन बधा पडा है। कभी गुलाम देशोंने हिंसाके जरिये अपनी आजादी हासिल की है, और आजकल वे सुखसे दिन बिता रहे हैं। हमने हिंसाको रोकनेके लिये अणु-गोला भी निकाला। दुनिया जानती है कि किस तरह थोड़े वक्तके अंदर ही हमने खूखार लडाईको अणु-गोलेकी मददसे बन्द कर दिया।"

साहब बहादुर और कहने लगे "हिन्दुस्तानमें महात्मा गांधीने लोगोंको अहिंसाका रास्ता बताया है। लेकिन क्या गांधीजीने अणु-

गोले जैसी कोअी चीज निकाली है, जिसका अिस्तेमाल करनेसे लोग फौरन अहिंसाके रास्ते आ जाय और देशमे शांतिका राज्य कायम हो जाय ? क्या अब गांधीजीका अणु-गोला देशको हिंसाके रास्ते जानेसे रोक नहीं सकता ? ”

फिर वह मुझसे बोले “आप अपने गांधीजीसे क्यों नहीं कहते कि वे अिस वक्त देश पर अपनी शक्ति छोड़े, जिससे लोग हिंसाके रास्तेको तर्क कर दे और फिरसे सब मिलकर अहिंसा अख्तियार कर ले ? मैं तो कहता हू कि अगर गांधीजी अिस भीषण हिंसाको, जो आज सारे हिन्दुस्तानमे फैल रही है, अभीसे नहीं रोकेंगे, तो बादमे अुनको बहुत ही दुखी होना पड़ेगा और अुनका अितने दिनोका काम बरबाद हो जायगा । ”

आशा है, आप कृपाकर अिन अंग्रेज अफसरकी शकाका जवाब देगे ।

ज० — अिस सवालमे काफी विचारदोष पाता हू । अणु-गोलेने हिंसाको नहीं रोका है । लोगोके मनमे तो हिंसा भरी ही है, और तीसरी लडाओकी तैयारिया होती दिखाओ पडती है । यह कहना फजूल है कि हिंसासे किसीको सुख-चैन मिला है । फिर भी यह कोअी नहीं कहता कि हिंसासे कुछ हो ही नहीं सकता ।

मैं हिंसाको रोक न सकू तो मुझे पछताना पड़ेगा, अैसी कोअी बात अहिंसामे हो ही नहीं सकती । कोअी भी आदमी हिंसाको रोक नहीं सकता । ओश्वर ही हिंसाको रोक सकता है । मनुष्यको तो वह निमित्तमात्र बनाता है । हिंसा किसी बाहरी प्रयोगसे रोकी नहीं जा सकती । लेकिन अिसका यह मतलब नहीं कि कोअी बाहरी प्रयोग हो नहीं सकता या होता नहीं । बाहरी अुपायोके होते हुअे भी वह रुकी तो ओश्वरकी कृपासे ही रुकेगी । हा, अितना कहूंगा कि ‘ओश्वरकी कृपा’ रूढ प्रयोग है । ओश्वर अपने कानूनके मुताबिक ही चलता है । अिसलिये हिंसा अुस कानूनके मुताबिक ही रुकेगी । हम ओश्वरके सब कानूनोंको जानते नहीं हैं, न कभी पूरे-पूरे जानेगे । अिसलिये जो प्रयत्न हमसे बन सके, सो हम करते रहें । अितना और भी कह दू कि

मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तानमें अहिंसाका प्रयोग काफी हद तक सफल हुआ है। मैं मानता हूँ कि सवालमें जो निराशा जाहिर की गयी है उसकी कोखी गुजाबिग नहीं है। आखिर अहिंसा जगतका एक महान सिद्धान्त है। उसे कोखी मिटा नहीं सकता। मेरे जैसे हजारोंके अंश पर अमल करते-करते मर जानेसे भी वह सिद्धान्त मिट नहीं सकता। मरकर ही अहिंसाका प्रचार बढ़ेगा।

गिमला, ९-५-'४६

हरिजनसेवक, १९-५-'४६

१९२

अंग्रेजी भाषाका प्रभाव

“आप हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिये अनन्यक प्रयत्न कर रहे हैं। आपको यह भी अच्छा नहीं लगता कि कोखी भारतवर्सी अपने प्रान्तकी भाषा या हिन्दुस्तानी भाषाके अतिरिक्त विदेशी भाषामें बोले या लिखे। लेकिन हमारे कहे जानेवाले कौमी अखबारोका, जो अंग्रेजीमें निकलते हैं और साथ ही हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषाका अखबार भी निकालते हैं, कौमी भाषाके प्रचारकी ओर जो बरताव है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि किस तरह कौमी भाषाको कौम प्रोत्साहन मिल सकता है? आप किसी अंग्रेजी भाषाके कौमी अखबारके खर्चका और उसी जगहसे निकलने-वाले देशी भाषाके अखबारके खर्चका मुकाबला करें। आप देखेंगे कि जो वेतन अंग्रेजी अखबारके महकमेको दिया जाता है, उसका १० वा हिस्सा भी देशी भाषाके महकमेवालोंको नहीं दिया जाता। अंग्रेजी अखबारका सपादक २,००० रुपये माहवार पाता है, और हिन्दी अखबारका सपादक २०० रुपये माहवार भी नहीं

पाता। अंग्रेजी भाषावालोको सब सहूलियत मौजूद है। खबरे सीधी टेलिप्रिण्टर पर आती है और अन्हें कपोज कर दिया जाता है। हिन्दीवालोको तरजुमा करना पडता है। दुगुनी मेहनत करनी पडती है। फिर भी न अुनकी कदर है, न अुनको कोअी प्रोत्साहन है। फिर वे क्यो अपनी भाषाके लिअे सरमारी करे, जब कि वे देखते हैं कि अंग्रेजीवालोकी ही सब जगह कदर है, और अुनको कम मेहनत करने पर भी खूब पैसे दिये जाते हैं? यह भी देखनेकी बात है कि देशी भाषाके अखबारोकी विक्री अंग्रेजी अखबारोसे कुछ कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही होगी। मगर जैसे रेलवेवाले तीसरे दरजेके मुसाफिरोसे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और अुनके आरामकी तरफ ध्यान न देकर दूसरे और पहले दरजेके मुसाफिरोकी तरफ ही ध्यान रखते हैं, वैसे ही बरताव ये अंग्रेजी अखबारवाले हिन्दुस्तानी या प्रान्तीय भाषाके जानकारोके साथ कर रहे हैं। अपनी बहुत दिनोंकी यह शिकायत 'हरिजनसेवक' के जरिये जवाब पानेके लिअे मैंने आपके सामने रखी है।"

यह खत अेक मेहनती सेवकने लिखा है। अुसने जो लिखा है, अुसे वह जानता है। लेखककी यह शिकायत सारे हिन्दुस्तानको जाहिर है। बात तो यह है कि अंग्रेजीका प्रभाव और मोह कैसे मिटे? अुसे मिटाना स्वराज्यकी लडाओका बडा हिस्सा है। नहीं है, तो स्वराज्यके मानी बदलने होंगे। गुलामीमे गुलामको अपने सरदारकी रहन-सहनकी नकल करनी पडती है। अुसे सरदारका लिबास, सरदारकी भाषा वगैराकी नकल करनी होगी, यहा तक कि रफता-रफता वह और कुछ पसन्द ही नहीं करेगा। जब स्वराज्य आयेगा, जब अंग्रेजी हुकूमत अुठ जायेगी, तब अंग्रेजीका प्रभाव भी अुठ जायेगा। अिस बीच जिनके दिलमे अंग्रेजीका प्रभाव मुल्कके लिअे हानिकर सिद्ध हुआ है, वे सिर्फ राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानीका या अपनी मातृभाषाका ही प्रयोग करेंगे।

अंग्रेजी जाननेवाले राष्ट्रभाषा जाननेवालोसे १० गुना ज्यादा कमाते हैं सो सही है। अिसका अुपाय भी हमारे हाथोमे है।

अैसे लोगोका दाम तो अंग्रेजी सलतनतके जानेसे अेकदम गिरना चाहिये । असलमे तो अैसा कभी होना ही न चाहिये था, क्योकि आज अंग्रेजी जाननेवाले जितना लेते है अुतना देने लायक यह मुल्क हरगिज नही है । हम गरीब मुल्कके है और जब तक गरीब-से-गरीब भी आगे नही बढते है तब तक बडी तनख्वाह लेनेका हमे कोअी हक नही है । सही बात तो यह है कि राष्ट्रभाषामे या मातृभाषामे जो अखवार निकलते है अुन्हे पढनेवाले अुनकी कीमत घटा या बढा सकते है । अगर हम अंग्रेजी अखवारोको धर्मपुस्तक समझना छोड दे और जो अखवार हमारे प्रान्त या राष्ट्रकी भाषामे निकलते है अुन्हीका आदर बढा दे, तो अखवारवाले समझ जायेंगे कि अब अंग्रेजी अखवारकी कीमत नही रही है । अैसा कुछ हो भी रहा है । अेक जमाना था कि जब मातृभाषामे या राष्ट्रकी भाषामे निकलनेवाले अखवार कम पढे जाते थे । अब तो अैसे अखवारोकी सख्या बढ गयी है, ग्राहकोकी सख्या भी बढ रही है ।

लेकिन जैसे जनताका धर्म रहा है, वैसे ही भाषाप्रेमी अखवारवालोका भी कुछ धर्म है । यह दुखकी बात है कि राष्ट्रभाषामे या प्रान्तोकी भाषामे या कहिये कि मादरी जवानमें जो अखवार निकलते है अुन्हे चलानेवाले भाषाका गौरव बढाते नही । और अुनमे छपनेवाले लेखोमे मौलिकता कम रहती है । अिन दोषोको दूर करना अखवारवालोका ही काम है ।

नयी दिल्ली, २१-५-'४६

हरिजनसेवक, २६-५-'४६

अरुलीकांचनमे कुदरती उपचार

हिन्दुस्तानके देहातमे कुदरती उपचार कंसे चल सकता है, काचन गाव अुसका अेक नमूना बन सकेगा, अिस अुम्मीदसे और काचननिवासियोंके कहनेसे मैं वहा चला गया और काम शुरू किया। ग्रामवासियोंने मदद की। वहा जो जमीन मिलनेवाली थी और मकान बननेवाले थे, सो तो कुछ हो नहीं सका है। देहातियोंने पैसे तो दिये हैं, लेकिन पैसे देनेसे काम नहीं निपटता है। लोगोंको जमीन ढूढनी चाहिये, मकान बनानेमे मदद करती चाहिये। लोगोंका अिस काममे रस लेना पैसे देनेसे ज्यादा जरूरी है।

लेकिन जो मैं लिखना चाहता हू सो तो दूसरी चीज है। वहाके सेवक मुझे लिखते हैं कि काचनवासी कुदरती उपचारको समझने लगे हैं और अुमकी कदर करते हैं। सेवकोंको अितना भरोसा हो गया है कि मैं जून महीने तक भी काचन गावमे न पहुचू तो कोअी फिकर नहीं। वे कहते हैं कि काचन गावमे लोगोंकी तरफमे अैसा सुन्दर साथ मिल रहा है कि मैं पचगनी-महाबलेश्वरसे अुतरकर ही काचन जाअू, तो भी कोअी हर्ज नहीं। यह सब सुनकर मुझे अच्छा लगता है, और अिसमे अैसा अनुमान किया जा सकता है कि दूसरे देहात भी कुदरती उपचारकी कदर करेगे।

कुदरती उपचारके दो पहलू हैं अेक, अीश्वरकी शक्ति यानी रामनामसे दर्द मिटाना, और दूसरे, अैसे अुपाय करना कि दर्द पैदा ही न हो सके। मेरे साथी लिखते हैं कि काचन गावके लोग गावको साफ रखनेमे मदद देते हैं। जिस जगह शरीर-सफाअी, घर-सफाअी और ग्राम-सफाअी हो, युक्ताहार हो और योग्य व्यायाम हो, वहा कम-से-कम बीमारी होती है। और अगर चित्तशुद्धि भी हो, तो कहा जा सकता है कि बीमारी असम्भव हो जाती है। रामनामके बिना चित्तशुद्धि

नहीं हो सकती। अगर देहातवाले जितनी बात समझ जाय तो वैद्य, हकीम या डॉक्टरकी जरूरत न रह जाय।

काचन गावमें गाये नामको ही है। अिसे मैं कमनसीवी मानता हूँ। कुछ भैसे हैं, लेकिन मेरे पास जितने प्रमाण हैं वे बताते हैं कि गाय सबसे ज्यादा उपयोगी प्राणी है। गायका दूध भी खानेमें आरोग्य-प्रद है और गायका जो उपयोग किया जा सकता है वह भैंसका कभी नहीं किया जा सकता। मरीजोंके लिये तो वैद्य लोग गायके दूधका ही उपयोग बतलाते हैं। अिसलिये मैं अुम्मीद रखूंगा कि काचनवासी अरुलीमें गायोंका अेक जूथ रखेंगे, जिससे सब लोगोंको गायका ताजा और साफ दूध मिल सके। सेहत अच्छी रखनेके लिये दूधकी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है।

मकान जितने जल्दी बन सके अुतना ही अच्छा है। अेक बात तो यह है कि श्री दातारके बगलेका उपयोग कहा तक करना ठीक होगा, और दूसरी व ज्यादा महत्त्वकी बात यह है कि जब तक मकान नहीं बनता तब तक सब उपचार आसानीमें किये नहीं जा सकते। कभी-कभी मरीजोंको उपचार-गृहमें रखना भी जरूरी हो जाता है। मैं आशा यह रखूंगा कि काचन ग्राम सब तरहमें आदर्श गाव बने। कुदरती उपचारके गर्भमें यह बात रही है कि मानव-जीवनकी आदर्श रचनामें देहातकी या शहरकी आदर्श रचना आ ही जाती है और अुसका मध्यविन्दु तो अीश्वर ही हो सकता है।

नयी दिल्ली, २१-५-'४६

हरिजनसेवक, २६-५-'४६

गरीबोंके लिये कुदरती अिलाज

स० — जब आप गरीब आदमियोंसे जुवारकी 'भाखरी' छोड़कर मोसम्मीका रस या दूसरे फल और दूध लेनेको कहते हैं, तो यह गरीबीका अपहास करने जैसा लगता है। मैंने देखा है कि गरीब देहाती अपनी तगदस्तीको छिपानेके लिये 'भाखरी' खाकर भी हमसे कहते थे कि अन्होंने दूध पिया है। अिन गरीब आदमियोंके लिये तो जीवनका मतलब दिन-रात काममें जुटे रहकर किसी तरह अपने बच्चोंका और अपना पेट भर लेना ही है। अन्हें अपनी जानकी अितनी परवाह नहीं होती जितनी अपने खेत और बच्चोंकी। कभी देहातियोंने मुझे बतलाया है कि वे जमींदार और साहूकारके नीकरोकी गाली और लात-घूसे सहनेके बनिस्वत बुखारसे मर जाना ज्यादा पसन्द करते हैं। देहातियोंकी आजकी माली हालतको देखकर मैं कह सकता हूँ कि कुदरती अिलाज सिर्फ अुन लोगोंके लिये है, जिनके पास पैसा है और वक्त है, अुन गरीबोंके लिये नहीं, जो अेक घण्टेकी भी देर कर दे तो अुन्हें मजदूरी न मिले और अुनको व अुनके बाल-बच्चोंको फाका करना पड़ जाय।

अगर वाकअी आप कुदरती अिलाजके जरिये गरीब देहातियोंकी सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अैसे अुपचार-गृह खोलने चाहिये, जहा रोगियोंके रहनेकी व्यवस्था हो, अुन्हें खाने-पीनेको रस और दूध मिल सके और ओढ़ने-बिछानेको साफ कपड़े मिले। यही नहीं, बल्कि अगर रोगी कमानेवाला आदमी है, तो जितना वह रोज कमाता है, कम-से-कम अुतने पैसे भी अुसके घरवालोंको मिलने चाहिये।

जैसा कि आप कहते हैं, कुदरती अिलाज जीवन बितानेका अेक नया ढंग है। तो क्या अिलाजके साथ ही वैसा जीवन बितानेकी तालीम और अुसको अमलमें लानेके साधन भी अुन्हें देनेकी जरूरत नहीं है?

ज० — यह शक अुठाकर सवाल पूछनेवाले अपना अज्ञान जाहिर करते हैं। मैंने जो लिखा है, अुसे विचारपूर्वक पढ़नेकी कोशिश

तक नही की गयी है। कुदरती उपचारके गर्भमे यह बात रही है कि उसमे कम-से-कम खर्च और कम-से-कम व्यवसाय होना चाहिये। कुदरती उपचारका आदर्श ही यह है कि जहा तक सम्भव हो उसके साधन ऐसे होने चाहिये कि उपचार देहातमे ही हो सके। जो साधन नही है, वे पैदा किये जाने चाहिये। कुदरती उपचारमे जीवन-परिवर्तनकी बात आती है। यह कोअी वैद्यकी दी हुयी पुडिया लेनेकी बात नही है, और न अस्पताल जाकर मुफ्त दवा लेने या अुममे रहनेकी ही बात है। जो मुफ्त दवा लेता है, वह भिक्षुक बनता है। जो कुदरती उपचार करता है, वह कभी भी भिक्षुक नही बनता। वह अपनी प्रतिष्ठा बढाता है और अच्छा बननेका अुपाय खुद ही कर लेता है। वह अपने शरीरमे से जहर निकालकर ऐसी कोशिश करता है कि जिससे दुवारा बीमार न पड सके।

और कुदरती अिलाजमे मध्यविन्दु तो रामनाम ही है न? रामनामसे आदमी सुरक्षित बनता है। शर्त यह है कि नाम भीतरसे निकलना चाहिये। और, रामनामके भीतरसे निकलनेके लिये नियम-पालन जरूरी हो जाता है। अस हालतमें मनुष्य रोग-रहित होता है। अिसमें न कष्टकी बात है, न खर्चकी।

मोसम्मी खाना उपचारका अनिवार्य अंग नही। पथ्य खाना—युक्ताहार लेना—अवश्य अनिवार्य अंग है। हमारे देहात हमारी तरह ही कगाल है। देहातमें साग-मज्जी, फल, दूध वगैरा पैदा करना कुदरती अिलाजका आस अंग है। अिसमे जो वक्त खर्च होता है वह व्यर्थ तो है ही नही, बल्कि अससे सभी देहातियोंको और आखिरकार सारे हिन्दुस्तानको लाभ होता है। यह बात ठीक है कि देहातमें और गहरोमे भी ऐसे उपचार-गृह होने चाहिये। औश्वरकी कृपा होगी तो सब हो जायगा। हरअेक व्यक्तिका काम तो यह है कि वह अपना फर्ज अदा करे और फल औश्वर पर छोड दे।

नअी दिन्नी, २५-५-'४६

हरिजनसेवक, २-६-'४६

रामनामका मजाक

स० — आप जानते हैं कि आज हम अितने जाहिल हो गये हैं कि जो चीज हमें अच्छी लगती है या जिस महापुरुषको हम मानते हैं, उसकी आत्माको—असके सिद्धान्तोंको—न लेकर हम उसके भौतिक शरीरकी पूजा करने लगते हैं। रामलीला, कृष्णलीला और हालमें ही बना गांधी-मंदिर उसके जिन्दा प्रमाण हैं। बनारसका रामनाम वैक और रामनाम छपा कपडा पहनना या शरीर पर रामनाम लिखकर घूमना 'रामनाम' का मजाक और हमारा पतन नहीं है तो क्या है? ऐसी हालतमें 'रामनाम' का प्रचार करके क्या आप अनिष्टोंके हाथमें पत्थर नहीं दे रहे हैं? अन्तर-प्रेरणासे निकला हुआ 'रामनाम' ही रामवाण हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि ऐसी अन्तर-प्रेरणा सच्ची धार्मिक शिक्षासे ही मिलेगी।

ज० — यह ठीक कहा है। आजकल हमारे अन्दर अितना वहम फैला हुआ है और अितना दम चलता है कि सही चीज करनेसे भी डरना पड़ता है। लेकिन इस तरह डरते रहनेसे तो सबको भी छिपाना पड़ सकता है। इसलिये सुनहला कानून तो यही है कि जिसे हम सही समझें, उसे निडर होकर करे। दम और झूठ तो जगतमें चलता ही रहेगा। हमारे सही चीज करनेसे वह कुछ कम ही होगा, बढ कभी नहीं सकता। यह ध्यान रहे कि जब चारों ओर झूठ चलता हो, तब हम भी अुमीमें फसकर अपनेको धोखा न दे। अपनी शिथिलताके कारण हम अनजाने भी ऐसी गलती न करे। हर हालतमें सावधान रहना तो कर्तव्य ही है। सत्यका पुजारी दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। रामनाम जैसी रामवाण औषध लेनेमें सतत जागृति न हो, तो रामनाम फोकेट जाय और हम बहुतसे वहमोंमें अेक और वहम बढा दे।

नजी दिल्ली, २५-५-'४६

हरिजनसेवक, २-६-'४६

सवाल-जवाब

राम कौन ?

स० — आप कहा करते हैं कि प्रार्थनामें प्रयुक्त 'राम' का आशय दशरथके पुत्र रामसे नहीं। आपका आशय 'जगन्नियता' से होता है। हमने भलीभांति देखा है कि 'रामबुन' में 'राजाराम, सीताराम' 'राजाराम, सीताराम' का कीर्तन होता है। और जयकार भी 'सियापति रामचन्द्रकी जय' का लगता है। मैं विनम्र भावसे पूछता हूँ कि यह सियापति राम कौन है? यह राजाराम कौन है? क्या ये दशरथके सुपुत्र राम नहीं हैं? आपकी पक्तियोंका अर्थ तो स्पष्टतया यही लगता है कि प्रार्थनामें आराध्य जानकी-पति दशरथ-पुत्र राम ही हैं।

ज० — अंग्रेज प्रश्नका उत्तर मैं दे चुका हूँ, मगर इसमें कुछ नया भी है, जो उत्तरकी अपेक्षा रखता है। रामबुनमें 'राजाराम', 'सीताराम' रटा जाता है, वह दशरथ-नन्दन राम नहीं तो कौन हैं? तुलसीदासजीने तो इसका उत्तर दिया ही है, तो भी मुझे कहना चाहिये कि मेरी राय कैसे बनी है। रामसे रामनाम बड़ा है। हिन्दूधर्म महासागर है। उसमें अनेक रत्न भरे हैं। जितने गहरे पानीमें जाओ, उतने ज्यादा रत्न मिलते हैं। हिन्दूधर्ममें श्रीश्वरके अनेक नाम हैं। सैकड़ों लोग राम-कृष्णको ऐतिहासिक व्यक्ति मानते हैं, और मानते हैं कि जो राम दशरथके पुत्र माने जाते हैं, वही श्रीश्वरके रूपमें पृथ्वी पर आये, और यह कि उनकी पूजासे आदमी मुक्ति पाता है। ऐसा ही कृष्णके लिये है। अतिहान, कल्पना और शुद्ध सत्य आपसमें अतिने ओतप्रोत हैं कि उन्हें अलग करना करीब-करीब असंभव है। मैंने अपने लिये सब सज्जाए रखी हैं। और अब सबमें मैं निराकार, सर्वस्य रामको ही देखता हूँ। मेरे लिये मेरा राम सीतापति

दशरथ-नदन कहलाते हुअे भी वह सर्वशक्तिमान् अीश्वर ही है, जिसका नाम हृदयमे होनेसे सब दु खोका नाश हो जाता है।

नयी दिल्ली, २६-५-'४६
हरिजनसेवक, २-६-'४६

१९७

अरुलीकांचन

काचन गावसे मेरे साथी मुझे खबर देते हैं कि वहा दूर-दूरसे लोग अिलाजके लिये जा रहे हैं। मैंने 'हरिजनसेवक' मे लिखा तो है कि अब तक वहा जगहका भी ठिकाना नहीं है। अब खबर आयी है कि थोडी जमीन मिल गयी है, लेकिन अुस पर मकान वगैरा बनाना अभी वाकी है, और, वहा अँसा कोअी मकान भी नहीं है, जिसमे मरीजोको रखा जा सके। बाहरके मरीजोको लेनेका प्रवध तो वहा हो ही नहीं सकेगा। यह देहातको शहर बनानेका साहस नहीं। ध्येय तो यह है कि हर देहातमे जैसे पाठशाला होनी चाहिये, वैसे ही वहा अेक नैसर्गिक अुपचार-गृह भी बने। वह देहातकी शोभा बनेगा। अिसके पढनेवाले याद रखे कि अुरुलीकाचन गावमे रहनेवाले मेरे साथी पत्रव्यवहारसे भी मरीजोको सलाह देनेमे, अुनकी रहनुमाअी करनेमे, असमर्थ है। दूरवाले समझे कि वे अपने लिये कुदरती अिलाज खुद ही कर सकते हैं। रामनाम कौन नहीं ले सकता? या कटि-स्नान कौन नहीं कर सकता?

मसूरी, २-६-'४६
हरिजनसेवक, ९-६-'४६

खादीके बारेमे संवाद

अेक खादी-सेवक लिखते है

“अेक खादी-भडारके सचालक और ग्राहकोके बीच हुआ हालकी अेक वातचीत नीचे देता हू । कृपया लिखे कि क्या अिन ग्राहकोको खादी बेची जा सकती है ?

सवाल-जवाब यो है

स० — क्या यह सूत आपने खुद काता है ?

ज० — नही, मै १० रुपयेकी ८ गुण्डी खरीदकर लाया हू ।

स० — दूसरेसे पूछा क्या आप यह सारा सूत कात लेते है ?

ज० — नही, अिसे मेरी लडकीने काता है । हम तो बारह आनेकी अेक गुण्डीके हिसाबमे बेचते भी है ।

स० — तीसरेमे कहा यदि आपके पास सूत नही है, तो आपको खादी नही मिलेगी ।

ज० — कोअी परवाह नही । जब तक मुझे सूत नही मिलता, मै अप्रमाणित खादी ही पहनूंगा ।

स० — चौथेसे पूछा गया आप खादी क्यों खरीदते है ?

ज० — क्योंकि वह आसानीसे मिल जाती है ।

न० — पाचवेसे वात हुआ आप तो खादीचारी नही, फिर अिम खादीका क्या होगा ?

ज० — आजकल कुछ खादी पहनना भी फैशनमे शरीक है ।

स० — छठेमे कहा आप तो कातते ही नही, फिर यह सूत कहासे लाये ?

ज० — मेरे अेक भले दोस्त हमेशा सूत देते रहते है ।

स० — सातवेसे पूछा आप हमेशा रेगमी या अूनी खादी ही क्यों पहनते है ?

ज० — क्योंकि अिसके लिये सूत नही देना पडता ।

स० — आठवने बहुतसी खादी खरीदी। अुनसे पूछा गया अितनी सारी खादी खरीदकर क्या करेंगे ?

ज० — अिकट्ठा करके रखूंगा। दो-तीन साल चलेगी। फिर मिले या न मिले।”

ये सब सवाल-जवाब बहुत सूचक हैं। अगर खादीकी नयी नीति सही है और सब ग्राहक अिस प्रकारके हैं, तो वे खादीको कांग्रेसके विवानसे निकाल देनेकी आवश्यकता सिद्ध करते हैं। याद रहे कि अिस सवाल-जवाबमें खादीके आठ ग्राहक आ जाते हैं। अिनमें से अेकके लिये भी चरखा-सधके खादी-भंडारकी आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। चरखा-सधकी हस्ती ही गरीबोके लिये है। जो खादी पहनते हैं, वे या तो गरीबोके लिये पहनते हैं या स्वराज्यके लिये। अिन आठ महाशयोको न स्वराज्यकी पडी है, न गरीबोकी। खादीकी जडमें जो कल्पना रखी गयी है, यदि अुसे साबित करके दिखाना है तो चरखा-सधवालोको अपनी नीति पर अिस हद तक कायम रहना पडेगा कि वे खादी बेचनेके भण्डारोको वन्द करनेसे भी न डरें। जो गलती हमने की है, अुसके लिये सब सहनेकी तैयारी हममें होनी चाहिये। अिन सवाल-जवाबोका अेक सार यह भी है कि खादी-भंडारोके सचालक जाग्रत रहें। वे खादी-शास्त्रका भलीभाति पठन करे और सब ग्राहकोको विनय और धीरजसे खादीका रहस्य समझा दें। अिसमें जो थोडा समय जायेगा, अुसकी परवाह न करे। अगर हमें खादीकी शक्तिमें विश्वास है, तो मुझे कोअी शक नहीं कि हमारे दृढ रहनेसे सब लोग अुसे समझ जायेंगे। अगर हममें ही विश्वास नहीं है, तो हमारा दावा अपने-आप खतम हो जायगा।

मैंने यह मान लिया है कि सवाद जैसा हुआ है, वैसा ही खादी-सेवकने दिया है।

मसूरी, १-६-'४६

हरिजनसेवक, ९-६-'४६

अर्दू दोनोकी भाषा ?

अेक विद्वान हिन्दी-प्रेमी लिखते हैं

१ “जिम प्रकार आप बुद्योग कर रहे हैं कि भारतवामी, विशेषकर हिन्दू—क्योंकि आपके दैनिक सपर्कमें हिन्दू ही अधिक आते हैं—अर्दू सीख लें, उसी प्रकार क्या कोबी सज्जन मुसलमानोंको भी हिन्दी सिखानेका बुद्योग कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप ही के बुद्योगके कारण अर्दू हिन्दू-मुसलमान दोनोकी भाषा हो जायगी और हिन्दी केवल हिन्दुओंकी भाषा रह जायगी। क्या अिममें हिन्दीकी सेवा होगी?

२ “आपके यहांके लेखोंमें हिन्दी शब्दोंके अर्दू पर्याय कोष्ठकमें दिये जाते हैं, परंतु अर्दू शब्दोंके हिन्दी पर्याय नहीं दिये होते। क्या यह हिन्दी-भाषियोंको जबरदस्ती अर्दू पटानेकी चेष्टा नहीं है?

३ “आपके प्रकाशनोंमें फारसी, अरबी शब्दोंकी भरभार रहती है। क्या आपके विचारमें ये शब्द ऐसे हैं, जिन्हें भारतकी साधारण जनता समझती है? अुदाहरणके लिये—‘अदव’, ‘आदाव’, ‘अेतकाद’।

४ “यदि हिन्दुस्तानी अेक भाषा है, तो आपको शिक्षा-योजनाकी पाठ्यपुस्तकोंके हिन्दी-अर्दू संस्करणोंमें अितना अन्तर क्यों रखना पड़ता है?

५ “मेरा नम्र निवेदन है कि अभी तक जो लाखों दक्षिणी हिन्दी सीखते हैं, उनमें से अधिकांश अर्दू लिपिके ढरमें दोनोमें से अेक लिपि भी नहीं सीखेंगे और हिन्दी-प्रचारका आज तकका कार्य मलिया-मेट हो जायगा।”

१ कोशिश तो की जा रही है कि जो अर्दू ही जानते हैं, वे हिन्दी रूप सीख लें। हिन्दी जाननेवाले अर्दू रूप सीख लें। यह बात सच है कि मुझे हिन्दी जाननेवाले हिन्दू ही ज्यादा मिलते हैं। अिसमें

मुझे कोअी कण्ट नही। हिन्दू हिन्दी भूलनेवाले नही है। अर्दूके ज्ञानसे अनकी हिन्दी बढेगी ही। भारतवर्षमे जो लोग है, वे हिन्दू हो या मुसलमान, उनमे ज्यादा हिस्सा तो अपने प्रान्तकी ही भाषा जाननेवाले है। वे हिन्दी रूप तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हिन्दीमे ओर प्रान्तीय भाषाओमे अधिक शब्द संस्कृतके ही है। ओर माना कि मेरे प्रयत्नका नतीजा यह आवे कि सब अर्दू रूप ही सीख जाय, तो भी मुझे अुमका न तो कोअी डर है, न वैसी कोअी आशा ही। जो स्वाभाविक होगा, वही होनेवाला है। दोनो रूपोको मिलानेके साहसको मैं सब पहलुओसे अच्छा ही मानता हू।

२ मैंने हिन्दुस्तानी-प्रचारके सब प्रकाशन पढे नहीं है। अगर अुनमे हिन्दी शब्दोके अर्दू शब्द भी दिये हैं, तो अुसमे फायदा ही है। अुसका अर्थ तो यह होगा कि पुस्तकके लेखककी नजरमे हिन्दीके अर्दू शब्द पाठक लोग नहीं जानते होंगे। अर्दूके हिन्दी नहीं दिये जाते हैं, तो अर्थ यह हुआ कि वे शब्द हिन्दीमे चालू हो गये हैं। समझमे नहीं आता कि ऐसी सीधी बातमे भी विद्वान लेखक शक क्यों करते हैं? ऐसा शक लाना विद्याका भूषण नहीं है।

३ यह बान सही नहीं है। अगर सही भी हो, तो अुसमे हानि क्या हो सकती है? भाषामे ऐसे शब्द दाखिल होनेसे भाषाका गौरव बढेगा। नॉर्मन हमलेके बाद अंग्रेजीमे फ्रेंच भाषाके मारफत जो शब्द दाखिल हुअे, अुनमे अंग्रेजी भाषाका जोर बढा, कम नहीं हुआ। जितना आडम्बर था या अतिशयता थी, वह निकल गयी। जो अुदाहरण लेखकने दिये हैं, अुन्हे अुत्तरके सभी हिन्दी-प्रेमी जानते हैं। अुन्होंने हिन्दी बोलीमे अपनी जगह बना ली है। दक्षिणकी हिन्दीके लिअे वे नये हैं सही। अुसके लिअे अुनके संस्कृत शब्द देनेकी जरूरत रहेगी। और ऐसी मदद दी भी जाती है। बात यह है कि हिन्दुस्तानी-प्रचारमे न अेकका द्वेष है, न दूसरीका पक्षपात। दोनो रूप मौजूद हैं और रहेंगे। अुसमे आपत्ति न होनी चाहिये। अगर दोनो पक्षोंमें द्वेषभाव ही रहा, तो हिन्दुस्तानी नहीं बनेगी। ऐसा हुआ, तो वह हिन्दुस्तानके लिअे बुरा होगा।

४ हिन्दुस्तानी अेक जमानेमें थी। अब तो बहुत देखनेमें नहीं आती। बिसीलिअे यत्न हो रहा है कि जो भाषा दोनोंके मेलरुप हिन्दुस्तानी शकलमें थी, वह अब भी बने और बढे। बिससे न हिन्दी-वाले दुख माने, न अर्द्धवाले। हिन्दी और अर्द्ध दोनों बहने हैं। बहनोंके मिलनेसे क्या नुकसान होनेवाला है? बिस सबि-युगमें दोनों रूपमें हिन्दुस्तानी-प्रचारकी पुस्तकमें अन्तर रहता है, तो कोअी ताज्जुबकी बात नहीं है।

५ मेरा अनुभव लेखकसे अुलटा है। दोनों लिपि सीखनेके ढरसे किसीने दोनोंको छोड दिया हो, अैमा अेक भी नमूना मेरे ध्यानमें नहीं आया है। मुझे अैसा होनेका कोअी डर भी नहीं है।

लेखकमें मेरी बिनय है कि वे अपनी सकुचित दृष्टि छँड दे।

मसूरी, ३-६-'४६

हरिजनसेवक, १६-६-'४६

२००

अर्द्ध 'हरिजन' का मजाक

भाअी जीवनजीने मुझको हिन्दी ओर अर्द्ध अखबारोंसे कडी टीकाके कुछ नमूने भेजे हैं। सबमें काफी मजाक अुडाय़ा गया है। हिन्दीवाले कहते हैं, अर्द्ध 'हरिजन' में चुन-चुनकर अर्द्ध शब्द भरे जाते हैं, अर्द्धवाले कहते हैं, अैसे सस्कृत शब्द भरे हैं, जिन्हे मुसलमान नहीं समझते। मुझे तो दोनों तरहकी टीकायें अच्छी लगती हैं। हरिजन 'सेवक' क्यों, 'खिदमतगार' क्यों नहीं? 'सपादक' क्यों, 'अेडीटर' या 'मुदीर' क्यों नहीं? अर्द्धवाले मानते हैं कि हिन्दुस्तानी और अर्द्ध अेक ही है, हिन्दीवाले मानते हैं कि लिपि अर्द्ध होने पर भी हिन्दुस्तानी हिन्दी ही है, और अैसा ही है तो मैं हारकर अर्द्ध लिपि छोड दूंगा। मैं हार जाऊँ, अैसी आशा तो निराशा ही होनी चाहिये। और, न हिन्दी हिन्दुस्तानी है, न अर्द्ध हिन्दुस्तानी। हिन्दुस्तानी बीचकी बोली है।

यह मही है कि आज उसका चलन नहीं है। अगर अखबारवाले और हमारे टीका करनेवाले धीरज रखेंगे, तो दोनों देखेंगे कि वे हिन्दुस्तानी आसानीसे समझ सकते हैं। मैं कबूल करता हूँ कि आज हम सब 'हरिजन' वाले तैयार नहीं हो पाये हैं, मनसूबा तैयार होनेका है। आज 'हरिजनसेवक' की हिन्दुस्तानी खिचड़ी-सी लगेगी, भद्दी लगेगी, उसके लिये माफ़ करे। अगर श्रीश्वर मुझे जिन्दा रखेगा, तो किसी अखबारको पढ़नेवाले देखेंगे कि हिन्दुस्तानी बोली वैसी ही मीठी होगी, जैसी हिन्दी या उर्दू है। आज दोनोंके बीच कुछ होड़-सी मालूम पड़ती है। कल दोनों वही बने जायेंगी और दोनोंका सहारा लेकर हिन्दुस्तानी ऐसी बोली बनेगी, जो करोड़ोंको पूरा काम देगी और कम-से-कम भाषाका झगड़ा मिट जायगा। दरमियान टीकाकार गलतियाँ दिखाते रहे। उन्हें मुहब्बतके साथ समझनेसे 'हरिजनसेवक' की भाषामें दुरुस्ती होती रहेगी।

मसूरी, ५-६-'४६

हरिजनसेवक, १६-६-'४६

२०१

आजादीके विधानकी भाषा

अक सज्जन लिखते हैं

“आप यह जानते हैं कि भारतके सभी देशोंमें जो विधान बने हैं, वे उन देशोंकी भाषाओंमें ही बने हैं। फ्रान्स, जर्मनी, आयरलैण्ड, अजिप्त, जापान वगैराहोंकी मिसालें हमारे सामने हैं।

“हमारे देशका जो विधान विधान बनानेवाली सभा बनायेगी, वह देशकी भाषामें ही बनना चाहिये। इसके लिये हिन्दी या हिन्दुस्तानी उपयुक्त भाषा है। हमारी कठिनायी यह है कि अदालतोंके, जैसे हाकीकोर्टों और फेडरल कोर्टोंके, जजोंमें शायद ही कोई हिन्दी जाननेवाला हो। अिनके लिये

विधानका अंग्रेजी अनुवाद होगा, जिससे ये काम ले सकेंगे। कुछ दिनों बाद ये हिन्दुस्तानीका ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे। यदि आप 'हरिजन' में जिस विषय पर प्रकाश डालेंगे, तो मुझे और दूसरोंको भी जिससे लाभ होगा।

“दूसरा प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि जो विधान-निर्मात्री-सभा बनायी जाय, उसके सदस्य अतनी हिन्दुस्तानी जाननेवाले हो कि मभामें होनेवाली बातचीतके सारको समझ सकें।”

मुझे तो यह खत अच्छा लगता है। हमारा विधान अंग्रेजीमें क्यों हो? लोगोंके समझनेकी बोली तो हिन्दुस्तानीकी ही होनी चाहिये। मेरी निगाहमें वह हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। करोड़ों हिन्दुस्तानी उसको आसानीसे पढ़ सकेंगे, और साथ-ही-साथ लोगो पर जिस कामका असर अच्छा होगा। आजकी हालतमें यह ठीक है कि विधानका तरजुमा विधान बनानेवाली सभाकी तरफसे अंग्रेजीमें भी निकले। यो तो प्रान्तोंकी भाषाओंमें भी उसका तरजुमा करना ही होगा।

दूसरी बात भी है तो ठीक, लेकिन उस पर अमल तो अलग-अलग असेम्बलियोंके चुनाव करनेवाले सदस्य ही करेंगे। जिस दर-खास्त पर अमल तभी हो सकता है, जब वे हिन्दुस्तानी समझने-वालोंको ही चुनें।

मसूरी, ४-६-४६

हरिजनसेवक, १६-६-४६

सही है, लेकिन नया नहीं

लखनऊके मौलवी हामिदुल्ला 'अफमर' साहब मुझसे मसूरीमें मिले, और अपने दो परचे मुझे दे गये। दोनोंका मतलब अेक ही है कि मदरसोमें हाजीस्कूल तक सब लडको-लडकियोंके लिअे हिन्दी और अुर्दू बोलिया और दोनों लिपिया लाजिमी हो। मुझे तो यह बहुत पसन्द है। मेरा निजी यत्न तो हमेशासे यही रहा है। अेक जमाना था, जब मौलाना हसरत मोहानी और बाबू पुष्पोत्तमदास टण्डन अिसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कामयाब नहीं हुअे। फिर भी न तो मैंने अपना विश्वास छोडा और न यत्न ही छोडा। नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा बनी। अिसलिअे मौलवी साहब जो दरखास्त करते हैं, वह मेरे लिअे नअी नहीं। अगर यू० पी० की सरकार सबकी रायसे हिन्दी और अुर्दू बोलीको हाजीस्कूल तक लाजिमी कर सके, तो वह अुसका अेक बडा काम होगा। मैं तो कहूंगा कि जिस सूबेकी जवान हिन्दी या अुर्दू है, वहा दोनों बोलिया लाजिमी हो। मुझे अिसमें कोअी शक नहीं कि अगर अैसा कदम अुठाया गया, तो दोनों बोलियोंके मिलनसे हिन्दुस्तानी कुदरती तौर पर चल निकलेगी और हिन्दी-अुर्दूका झगडा हमेशाके लिअे बन्द हो जायगा। दूसरा फायदा यह होगा कि हाजीस्कूल तककी पढाअी हिन्दी-अुर्दूमें बडी आसानीसे होगी।

मसूरी, ६-६-'४६

हरिजनमेवक, १६-६-'४६

दिलकी बातका दिखावा क्यों ?

एक सज्जन लिखते हैं कि मैं अनुको हरिजन जाहिर कर दू। वे सेन्समसे भी अपना नाम सवर्णोंमें से निकलवा डालेंगे। मैं कहता हूँ कि सब हिन्दू अतिशूद्र बन जाय। अिमी परसे धिन ब्राह्मण भाजीने मुझे अूपरके मतलबका खत लिखा हूँ। लेकिन जो बात दिलकी है, अुमे दिखाना क्या ? हाँ, यह ठीक है कि हरअेक हिन्दूको अपने हर वरतावमे यह सावित करना है कि वह हरिजन यानी भगी बन गया है। अिनलिअे वह भगियोंसे मिलकर रहेगा, अुनके जीवनमें पूरा हिम्मा लेगा। हो नके तो किमी भगीके साथ रहेगा या किगी भगीको अपने साथ रखेगा, और अपने बालबच्चाकी गादिया हरिजनके साथ करेगा। और जब कोयी प्रछेगा तो कहेगा कि वह अपनी अिच्छामे हरिजन बन गया है। सेन्सममे वह अपना नाम हरिजनोमे या भगियोंमें देगा। मगर जैना करने हुअे वह कभी हरिजनके हक नहीं मागेगा। ममलन, वह हरिजन वोटरोमे अपना नाम नहीं लिखायेगा। मतलब यह कि वह हरिजनके धर्मका पालन करेगा, मगर अुनके अधिकारकी आशा नहीं रखेगा।

नयी दिल्ली, ९-६-'४६

हरिजनसेवक, १६-६-'४६

बलि

अेक भाअी मैसूरसे लिखते है

“मैसूरके हरिजन मदिरामे पशुओकी बलि दिया करते है। मैसूर जिलेके कृष्णराजनगर ताल्लुकेमें वारी-वारीसे अेक-अेक क्षेत्रकी यात्रा हर साल चला करती है। अिस साल यह यात्रा ३ जनवरीसे २५ जनवरी तक चली थी, अिसमें हर रोज तीन-चार वकरोकी बलि दी जाती थी।

“दूसरी बलि मावन महीनेमें हर शनीचरको दी जाती है। अिस मौके पर हरिजन ही नहीं, बल्कि हिन्दूधर्मके अूचे ठेकेदार भी बलि दिया करते है। अिसके साथ वे मदिरा-पान भी करते है।

“सवमे ज्यादा दुःखकी बात तो यह है कि वे गोमास भी खाते है। मेरे लिअे ही नहीं, बल्कि सारे हिन्दुओके लिअे यह अेक शर्मकी बात है कि भगवान रामके मंदिरके सामने भी वकरो वगैराका वध होता है।”

अगर यह बात सही है, तो अेक दृष्टिसे ठीक ही सारे हिन्दुओके लिअे शर्मकी बात है। लेकिन सिर्फ अितना कह देनेमे पाप थोडे ही बुल जाता है? सवका कह देनेसे अेककी जिम्मेदारी मिट नहीं सकती। अिसलिअे मेरा कहना है कि पहला काम लेखकका है, बादमे अिस जगह बलि दी जाती है वहावालोका है, फिर मैसूरके राजा और वहाकी प्रजाका और अिसी तरह सिलसिलेवार कर्नाटक, मद्रास प्रात और हिन्दुस्तानका। अिस तरीकेसे चलने पर ही कामयाबी हो सकती है। अैसा काम अहिंसासे ही किया जा सकता है। तभी अेक जमानेसे चलते आये पापका नाश हो सकता है। अिसलिअे लेखकसे ही काम शुरू हो सकता है। सो कैसे हो? अिस वारेमें काफी लिख चुका हू।

नअी दिल्ली, १५-६-'४६

हरिजनसेवक, २३-६-'४६

खामखाह क्यों मारें ?

अलीगढ़से यह सूचना आयी है

“ ९ जूनके ‘हरिजनमेवक’ में चौथे पृष्ठ पर आप लिखते हैं कि ‘वन्दरो, परिन्दो और अैसे जन्तुओको, जो फसल खा जाते हैं, खुद मारना होगा, या कोअी अैसा आदमी रखना होगा जो अुन्हें मारे।’ अिस सबधमें मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि अगर फसलको खा जानेवाले जानवरोंको मारे बगैर ही फसलकी रक्षा आसानीसे हो सकती हो, तो अुन्हें मारना जरूरी नहीं होना चाहिये। मिसालके लिअे, मैं आपको सूचना देना चाहता हू कि मेरे चाचाने रातको बैटरीकी रोशनी वन्दरीकी ओर फेक-फेककर अुन्हें अपने खेत छोड़नेके लिअे मजबूर कर दिया। अिसलिअे वन्दरीको मारनेके बजाय अूनको बैटरीके प्रयोगसे भगानेका मार्ग आप क्यों न स्वीकार करे और पेश करे ? ”

यह सूचना पहले विचारसे तो अच्छी लगती है। लेकिन दूर तक विचार करनेसे लगता है कि बैटरीसे काम नहीं चल सकेगा। अुससे मेरे खेतकी कुछ रक्षा हो सकेगी, मगर अिर्द-गिर्दकी नहीं। स्वार्थी बनकर दूसरीका नुकसान करना तो मेरे लिअे ठीक नहीं होगा। वह भी हिंसा होगी। अहिंसाके नाम पर अैसी हिंसा करनेमें हम अिन्नकते नहीं, जैसे कि हम अपने आगनसे दूसरीके आगनमें साप फेकते हैं, कचरा डालते हैं। शुद्ध अहिंसा बताती है कि अगर वन्दर बगैरामे बचना और समाजको बचाना आवश्यक है, तो अुनको मार डालना आवश्यक हो जाता है। सामान्य नियम तो यही है कि जितनी हिंसासे हम बच सकें, अुतनीसे बचना हमारा धर्म है। सामाजिक अहिंसा ही समाजके लिअे हो सकती है। व्यक्तिको, जहा तक वह जा सकता है, जाना होगा। हर समय हर कदम पर ध्यानसे

विचार करना सबका परम कर्तव्य है। दगैर विचारे रूढ धर्म पर चलनेसे हमारी गति रुक जाती है।

३०-६-४६

हरिजनसेवक, ७-७-४६

२०६

हिन्दी और अर्दूका अन्तर

भाभी रामनरेग त्रिपाठीको मैं काफी जानता हूँ। अक रोज वे मसूरीमें मिलने आये थे। मुझे डर था कि हिन्दुस्तानीके प्रचारके लिये वे मुझे डांटेंगे। लेकिन बातें करनेसे मैंने अलटा ही पाया। वे मुझसे कहने लगे कि अगर मैं हिन्दी और अर्दूके मेलसे सच्ची हिन्दुस्तानीकी अुम्मीद रखता हूँ, तो मुझे अर्दूसे ज्यादा मदद मिलेगी। गत यह है कि अर्दूको नया जामा पहनाकर विगाडनेकी जो कोशिश हो रही है, असे मैं अुमी तरह समझ लूँ, जिस तरह हिन्दीको विगाडनेकी कोशिशको समझता हूँ। अुस हालतमें हिन्दुस्तानी अपने-आप फिर जिन्दा हो जायगी। अिस पर मैंने अुनसे कहा कि वे मुझको कुछ मिसालें दे, जिससे मैं समझ सकूँ कि अुनके कहनेका मतलब क्या है। सोचने लगे तो कुछ दिक्कत मालूम हुअी। तब मैंने कहा कि मुझको कुछ लिखकर समझावे। अुसका नतीजा यह है कि अुन्होंने मुझे नीचेका खत भेजा है

“पूज्य बापू,

“हिन्दी और अर्दूके ढाचेका अन्तर आपने मागा था। पर ढाचा तो मुझे अनुभवगम्य-सा जान पडता है। अुसकी कोअी अलग रूपरेखा खीचकर नहीं दिखा सकता हूँ। हा, अक मुझाव दे सकता हूँ। ‘हरिजन’ के किसी अक पैरेग्राफका अनुवाद हिन्दी और अर्दूके किन्ही दो योग्य लेखकोसे कराकर देख लीजिये। ढाचोका अन्तर दिखाअी पडने लगेगा।

“मैंने उस दिन कहा था कि अर्दू हिन्दीसे अधिक परि-
सार्जित है। जिसका एक अदाहरण लिखता हूँ। हिन्दीके एक
प्रसिद्ध लेखकका यह वाक्य है ‘समझमें न आनेसे घबराहट-सी
लगने लगती है।’ अर्दूमें घबराहट ‘लगती’ नहीं, ‘होती है’
या ‘पैदा होती है’। अर्दूका कोअी प्रसिद्ध लेखक कभी गलत
मुहावरा नहीं लिखेगा। और अगर लिख देगा, तो उसको
जबरदस्त मोरचा लेना पड़ेगा। हिन्दीमें भाषाके सशोबनका
आन्दोलन ही नहीं है। कोअी आन्दोलन कायम करनेकी अपेक्षा
अर्दू भाषाकी पुस्तके या लेख हिन्दी अक्षरोंमें छपने लगे, तो
हिन्दी भाषाका बड़ा उपकार होगा। अर्दू भाषाके सुधारने और
सवारनेमें अर्दूके शायरी और लेखकोंने पिछले कअी सौ बरसोंमें
जो हाथापाअी की है, उसका लाभ हिन्दी भाषाको सहज ही
मिल जायगा। और जिस प्रयोगसे वह आपसे-आप हिन्दुस्तानी
बन भी जायगी।”

यह खत विचार करनेके लायक है। मैं भाषाका प्रेमी हूँ, भाषाका
शास्त्री नहीं हूँ। हिन्दीका मेरा ज्ञान असा ही है। मैंने कोअी पुस्तक
पढ़कर हिन्दी सीखी नहीं। जिसके लिये समय ही नहीं मिला। मेरा
लड़का देवदास, जो मेरे प्रोत्साहनसे और आशीर्वादसे हिन्दी सीखनेके
लिये मद्रास चला गया था, मुझमें बहुत ज्यादा हिन्दी जानता है।
अंमें दूसरे भी हैं, जिनके नाम मैं दे सकता हूँ। अर्दूका ज्ञान मुझे
हिन्दीसे भी बहुत कम है। नागरी लिपि वचनसे जानता हूँ। फारसी
लिपि तो मेहनत करके सीखा हूँ। लेकिन उसका मुहावरा न होनेमें
अुमें थोड़ी मुश्किलमें पढ़ पाता हूँ। जैसे-तैसे लिख भी लेता हूँ।
जिस तरह अर्दूका ज्ञान तो बहुत ही कम है। जो हैं, सो प्रेम
है, और किसीका पक्षपात नहीं है। जिसलिये अगर भगवानकी कृपा
हुअी, और भाषा-शास्त्रियोंकी मदद मिली, तो मेरा यह साहम सफल
होगा। किसी खयालसे त्रिपाठीजीका यह खत मैंने छापा है, जिससे
वे जिस काममें मदद दें और दूसरे भी हाथ बटाये।

अेक दूसरे हिन्दी भाषा-प्रेमीने भी मुझे यह बताया है कि अुर्दूमे भाषा पर जो मेहनत हुआ है, वह हिन्दीमे शायद ही हुआ हो। अब अगर दोनों खीचातानीमे न पड़े और समझ ले कि दोनों भाषाओंकी जड अेक ही है, और जिसे करोडो देहाती बोलते हैं अुसीके लिअे शास्त्रियो और गायरोको मेहनत करनी है, तो हम जल्दीसे आगे कूच कर सकते हैं।

पूना, ३-७-'४६

हरिजनसेवक, १४-७-'४६

२०७

कस्तूरबा-स्मारक-निधि

कुछ लोगोकी शिकायत है कि अिस निधिके पैमे जितनी शीघ्रतासे खरचे जाने चाहिये, अुतनी शीघ्रतासे खरचे नहीं जाते, और जिस तरह खरचे जाते हैं, अुमका कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये दोनों अिलजाम बेबुनियाद हैं। अिसमें अेक बात यह है कि अगरचे जितना दान आया है, वह सब करीब-करीब शहरोसे ही आया है, तो भी अुमका हेतु यह रहा है कि वह देहाती स्त्रियो और अुनके बाल-बच्चोंके लिअे, और सो भी देहातमे ही, खर्च किया जाय। अिस तरह अिम काम पर देहातमें जो खर्च होता है, अुसका पता अुन लोगोको नहीं लग सकता, जो खर्चका हिसाब नहीं देखते। क्योंकि टीका करनेवाले तो सब शहरोमे रहते हैं। देहातके लोग अखबार नहीं पढते, और अुन्हे अिमकी पडों भी नहीं कि पैसा किस तरह खरचा जाता है। अगर अपने देहातमे कुछ होता है, तो वे अुसे अपनी आखो देख सकते हैं। शहरोके लिअे कोअी काम होता है, तो अुसका ढिढोरा पीटा जाता है। अगर कोअी अिमारत या पुतला बनाया जाता है, तो वह कैसे बन रहा है, अिसकी चर्चा अखबारोमे की जाती है, और जब

वन चुकता है तो उसे खोलनेकी रस्म धूमवामसे अदा की जाती है, ताकि सब लोगोंको पता लग जाय कि जिस कामके लिये पैसा अिकट्टा किया गया था वह पूरा हुआ। देहातकी वहनोंके लिये गावोंमे जो काम चल रहा है, उसके लिये अँसा दिखावा हो ही नहीं सकता। अिमलिये जो कुछ हो रहा है, वह किनके मारफत हो रहा है, अितना जानकर ही फिलहाल अखवार पढनेवालोंको सतुष्ट रहना पडेगा। जब सात लाख देहानमें से चन्द हजार देहातमे कुछ काम होगा, वहाकी औरते और वहाके वच्चे तैयार होंगे, तब तो अिसकी जानकारी सबको मिल ही जायगी। अेक ही मिसाल लीजिये। देहाती औरतोमे दाअियोंको तालीम देनेका काम हो रहा है। देहातमें काम करनेवाली नर्से तैयार की जाती हैं। अगर अितनी जानकारी भी काफी न हो, तो अिमसे ज्यादा खबर क्या दी जा सकती है?

अिस बार जब पूनामे कस्तूरवा-स्मारक-निधिकी कार्यकारिणीकी नैठक हुअी, तो २१ प्रान्तोमे से काफी प्रान्तोंके लिये देहातमें काम करनेवालोंके वास्ते तालीमी छावनिया चलानेके वजट मजूर किये गये। लेकिन अिस तरह जो वहनें तैयार होगी अुन्हें तो देहातमें जाना है। शहरवालोंकी तो अिसका पना तभी चल सकता है, जब वहा अिनका प्रदर्शन किया जाय। लेकिन अँसा करनेका न अिरादा है, और न अँसा करना मुनासिब ही होगा। अेक बात और है। देहातमें जो काम होनेवाला है, वह नये ढगका और नये सिरेसे ही हो सकता है। अिसलिये वह आहिस्ता-आहिस्ता ही चलेगा, जँसा कि खादीका चला और चल रहा है, और दूसरे ग्रामोद्योगोका चलता है। देहातकी तरफ हमारा ध्यान ही कम गया है। आज भी कम जाता है। जब शहरियोंका मन खुद देहातकी तरफ जायगा, तब दूसरी सूरत निकलेगी। जब नक अँसा नहीं होता, तब तक अिम तरहका काम करनेवाली मस्थाकी तरफ न तो अखबारोंका ध्यान जायगा, और न शहरी लोग ही अिममे ज्यादा दिलचस्पी लेगे।

वाज दफा अँसा भी होता है, और होना भी चाहिये कि ज्यो ही पैसे जमा हुअे, त्यो ही अुनको खर्च कर ढालनेमे कोअी न्यूनी नही

होती। मगर देखभाल करके आहिस्ता-आहिस्ता खर्च करनेमें खूबी रहती है, जेमा कि जिस निधिके मामलेमें हुआ है। देनेवाले हजार, दो हजार या दस-तीस हजार हो सकते हैं, लेकिन खर्च करनेका क्षेत्र लवाओंमें अर्न्तःस मी मील है, और अमुका फैलाव भी चाण्डीस करोड़में करना है। वहा काम किस तरह करना, कहा करना, जिसे मोचनेमें थोडा समय जाना चाहिये था। काम करनेवालोंको ढूढनेके लिये भी समय चाहिये था। और अब अुनके मिल जानेके बाद अुन्हे तैयार करनेमें बबन जा रहा है। जिसलिये जिन्होंने पैसे दिये हैं, अुन्हे विश्वास रखना चाहिये कि जो लोग ट्रस्टी बने हैं, वे निकम्मा खर्च नहीं करेगे और आरुमी बनकर जरूरी खर्च रोकेंगे भी नहीं।

जबमें काम करनेवाली कमेटीया शुरू हुअी, तभीमें गिकायत आ रही है कि जिन्होंने दान दिया, अुन्हीमें से कमेटीया नहीं बनाओ गअी, और जहा कमेटीयोमें दानियोंको लिया गया है, वहा अुनकी तादाद बहुत कम है। सच तो यह है कि जो दान देते हैं, वे हमेशा ही यह नहीं जानते कि अुनका दिया दान किस तरह और किस काममें खर्च होता है। मसलन्, फर्ज कीजिये कि कअी दानियोंने मिलकर दस करोड़ रुपये अेक बडा तालाव बनवानेके लिये दिये। जिसके बाद वे जिस वारेमें क्या कर सकते हैं? अुनका दिया रुपया तो अुन लोगोंके हाथमें ही जायगा, जो तालाव बनानेका ज्ञान रखते हैं। अैसे लोग ही अेक कमेटी बनायेंगे और खर्च भी करेगे। अैसे बहुत अुदाहरण दिये जा सकते हैं। ट्रस्टियोंने जो कमेटीया बनाअी, वे शुरूमें किसी तरह बनीं। आगे अनुभवसे यह भी देखा गया कि जितना काम औरतोंके मारफत हो सकता है, अुतना अुन्हीमें करवाना चाहिये, और सो भी अुनकी कमेटीया बनाकर नहीं, बल्कि अेजेण्टोंके मारफत। अैसा करनेमें ही औरतोंको नालीम मिलेगी और सारी सस्था औरतोंके हाथमें चली जायगी। जिस तरह जिम्मेवारीका काम अुनके हाथमें पहुचेगा। जिसकी कोशिश हो रही है। अुसमें देर तो लगने ही वाली थी और अब भी लगेगी। मुश्किलें काफी हैं, लेकिन अुम्मीद की जाती है कि

आखिर काम बढ जायगा, और औरते भी तैयार हो जायेगी। नतीजा अनुभवसे ही देखा जायगा।

पचगनी, १४-७-’४६

हरिजनसेवक, २१-७-’४६

२०८

‘क्रान्तिकारी चरखा’

अस नामकी अेक पुस्तिका भाओ धीरेन्द्र मजूमदारने लिखी है। है तो वह सिर्फ ४० छोटे पन्नोंकी, लेकिन अुतनेमे नओ योजनाके बारेमे सब कुछ कह दिया गया है। अस पुस्तिकामे बताया गया है कि अस योजनाकी सफलतामें सच्चा स्वराज्य छिपा है, अुसमें सच्ची क्रान्ति है। सच्ची क्रान्ति भी लेखमे ही रह जाती है, अगर अुसे काम करके साबित न किया जाय। असलिअे अुसे साबित करनेका तरीका बताना और वैसा करना बहुत जरूरी है। आज तो शहरोंमे सब जगह खलबली मची है, क्योंकि खूब दाम देते हुअे भी शहरियोंको खादी नहीं मिलती। अैसा पहले भी हो चुका है। अुस वक्त में कह सका था कि खादी जल्दी मिल जायगी, क्योंकि अुसमें पैसोंका काम था। अब काम अैसा नहीं है, जो पैसोंसे हो सके। सच्ची क्रान्ति पैसोंसे नहीं होती। जमानोंकी आदत बदलना, आलस्य दूर करना, बिगाड़नेके बदले बनाना मुश्किल है। ट्रेन लूटकर १० हजार रुपया अिकट्ठा करना आसान है। अपने पमीनेसे १० हजार कमाना कठिन है। गेयर बाजारमें अेक दिनमे १ लाख पैदा कर लेना रोजमर्राकी बात है, मगर अेक दिनमे निजी मेहनतसे १ लाख रुपया अिकट्ठा करना असभव है। लॉटरीमे भिखारी धनी बनते सुने जाते हैं, मगर कोओ भिखारी अेक दिनमे अपनी मेहनतसे धनवान नहीं बनता। अुसे तो बाजार दाम ही मिलेगा। यह ८ आना भी हो सकता है, और गायद २ आना भी। खादी पैदा करना अेक बात है। मिलमें कपडा पैदा करना दूसरी बात है। स्वराज्य

यत्रसे नहीं मिल सकता । लेकिन अगर २० करोड़ आदमी समझ-बूझकर अपनी मेहनतसे खादी बनावे और पहने, तो हिन्दुस्तानकी शकल बदल जायगी । यह कहना कि ४० करोड़मे से २० करोड़ अपने लिये कपड़ा बनानेकी तकलीफ नहीं उठायेगे, अंक अलग बात है । मैं ऐसा कभी नहीं कह सकता ।

पचगनी, १७-७-'४६

हरिजनसेवक, २८-७-'४६

२०९

पहले खुद कूदो

अहमदावादकी खूरेजीके बारेमे अंक भाजीने जो खत लिखा है, उसमे से आवश्यक भाग नीचे देता हूँ

“हुल्लडके अवसरो पर क्या उपाय किया जाय, इस बात मैं लिखना चाहता हूँ । आजसे ठीक दो मास पहले ‘हरिजन’ में आपने अहिंसक सेवादल पर अंक लेख लिखा था । मगर आजकलकी हालतको देखते हुये अतनेसे काम नहीं चल सकता । जिस तरह आपने सरकारसे लड़नेका रास्ता हमें दिखा दिया है, उसी तरह ऐसे अवसरों पर आप किसी अंक जगह पहुँचकर अहिंसक रीतिसे हुल्लडको शान्त करके हमारे सामने नमूना रख दें । अगर आप इस अवसर पर अहमदावादमे हों और स्वयं-सेवकोंके साथ इस कामके लिये शहरमे निकल पड़ें, तो जरूर आपको स्वयंसेवकोंकी कमी न रहे । यहांके दो कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री वमतराव और रज्जवअली लोगोंको समझानेके लिये गये और दोनों गुण्डोंके छुरोंकी भेट हुये । बादमे किसीकी जानेकी हिम्मत न हुयी । उन दोनोंने अपने आदर्शके लिये जान दे दी, और वे धन्य हैं । यह ठीक है कि दूसरे लोगोंमे अतना आत्म-विश्वास नहीं । अगर सबमें हो तो हुल्लड ही क्यों हो ? और अगर कभी हो भी तो वह आजकलके हुल्लडोंकी शकल तो

ले ही नहीं। मगर यह तो अम स्विनिकी बात हुआ, जो सिर्फ कल्पनामे ही है।

“आपकी रहनुमाअी मेरे-जैसे बहुतसे लोगोमे साहस पैदा कर सकती है। और आपके रास्ता दिखानेके बाद दूसरे स्थानीय नेता अवसर पडने पर अपनी-अपनी जगह अुस रास्ते पर चल सकेंगे। मुझे महसूस होता है कि प्रत्यक्ष रास्ता दिखाये बिना आपके लेख और वयान लोगोको—पक्के कंग्रेमियोको—सामाजिक रक्षणके खयालसे अुपयोगी साबित न होंगे।”

मुझे अुपरकी सूचना जचती है। मैंने अंग्रेजी सन्तनतका सामना करनेका जो रास्ता बताया वह चला, क्योंकि सब लोग अुसका सामना करना चाहते थे। मैं स्वीकार करता हूँ कि वह अहिंसा लाचारीकी थी, जिसलिअे वह दुर्बलोका ही साबन बनी। और, इसी कारण आज हम नेताजी सुभाषबाबूकी और आजाद हिन्द फौजकी पूजा करते हैं। लेकिन यह बात हम भूल जाते हैं कि खुद सुभाषबाबूने ही अपने फौजियोसे कहा और फौजियोके सरदारोंने ही मुझे सुनाया कि हिन्दु-स्तानके भीतर तो अुन फौजियोको अहिंसाका रास्ता ही लेना चाहिये। जिस विवेक-बुद्धिका हम अुपयोग नहीं करते। वह तो नभी होगा, जब आजाद हिन्द फौजके आदमी, जो हिन्दुस्तानमें आये हैं, अहिंसाका रास्ता अस्तिधार करके नेताजीके आदेशको अपने जीवनमें सफल करके बता दे। अैसे हिंसाके वायुमण्डलमे अहिंसाको माननेवालोका काम जरूर मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच्ची अहिंसाका काम हमेशा ही मुश्किल रहनेवाला है, क्योंकि अहिंसामे ज्यादा बहादुरीकी गरज रहती है, और अैसी अहिंसा आज तक स्पष्ट रूपमें हम दिखा नहीं सके। हम दावेके साथ यह कह सकते हैं कि गणेशशंकर विद्यार्थी, वसंतराव और रज्जवअली वगैराकी अहिंसा अैसी थी। लेकिन जब कीमी अुभार आ जाता है, तब हम प्रत्यक्ष रूपमे कुछ फल नहीं बता सकते। अैसा फल बतानेके लिअे अनेक ‘विद्यार्थियो’ को बलिदान देना होगा। वसंतराव और रज्जवअलीने जो नमूना पेश किया, अुस पर अहमदावादमे दूसरे अमल नहीं कर सके। यही बताता है कि हममें अब तक सचमुच प्राणोकी बलि दे

देनेका मादा नहीं आया है। अंसी हालतमे यह ठीक कहा गया है कि मुझे ही कुछ करके दिखाना होगा, फिर कोअी मेरा साथ दे या न दे। मैं घरमे बैठकर दूसरोको मरनेके लिये भेजता रहूँ, यह मेरे लिये शर्मकी बात होगी। मेरा यह काम कभी अहिंसाकी निशानी नहीं बन सकता। मेरा खयाल है कि अंसा मौका मुझे कभी मिला नहीं। या कोअी अंसा भी कह सकते हैं कि अगर मौका नहीं मिला तो इसकी वजह मेरी कायरता या डरपोकपन होना चाहिये। जो कुछ भी हो, अंग्वरकी कृपा होगी तो वही मुझे अंसा अवसर देगा, अंसी किसी आगमे मुझे झोक कर शुद्ध करेगा और अहिंसाका रास्ता बिल्कुल साफ करेगा। इसका मतलब कोअी यह न समझे कि मेरे अंसे बलिदानसे हिंसा रुक ही जायगी। आजकल अतनी घोर हिंसा चल रही है कि अुसमे से अहिंसा प्रगट होनेके लिये मेरे-जैसे अनेकोके बलिदानकी आवश्यकता रह जायगी। इसी कारण 'प्रीतम' ने गाया है

‘हरिनो मारग छे शूरानो, नहीं कायरनु काम जोने’

और, हरिका मार्ग ही अहिंसाका मार्ग है।

पचगनी, २५-७-'४६

हरिजनसेवक, ४-८-'४६

२१०

नैसर्गिक उपचारका अर्थ

काफी लोग नैसर्गिक उपचार सीखनेके लिये अुल्लीकाचन आना चाहते हैं। मैं अुन्हे रोक देता हूँ। अुल्लीकाचनमे ट्रस्टकी तरफसे जो समस्या काम कर रही है, वह ग्रामवासियोंके लिये है। अुसके तीन ट्रस्टियोंमे डॉ० दिनशा महेता, जहागीरजी पटेल और मैं हूँ। डॉ० दिनशाको नैसर्गिक उपचारका अनुभव तो काफी है, मगर, वह सब गहरमे मिला है। जब वे अपनी ही तरफसे पूनामे नैसर्गिक उपचार-गृह चलाते थे, तो अुसमें गरीबोंको भी लेते तो थे, मगर अुनका अिलाज भी धनिको जैसा ही होता था। देहातियोंके लिये मेरी कल्पनावे

नैसर्गिक उपचारका मतलब यह है कि वह देहातमें जितने देहाती साधन मिल सकें, उनमें विजली और वरफकी मददके बिना जितना किया जा सके अतना ही किया जाय। यह उपचार यही तक महद्द यानी मर्यादित है।

यह काम तो मेरे-जैसेका ही हो सकता है, जो देहाती बन गया है और जिसकी देह शहरोंमें रहते हुअे भी जो देहातमें रहता है। इसलिये दृष्टियोंने यह काम मेरे मिपुर्द किया है। मैंने काम शुरू तो किया है, लेकिन मेरे पास तैयार आदमी तो है नहीं। यह हमरी बात है कि जब जरूरत होती है, तब डॉ० दिनयाजोंकी मदद ले लेता हूँ। एक डॉ० भागवत मिल गये हैं, जिनका मन विलकुल देहातमें रहता है और जो खुद बड़ी सादगीसे रहते हैं। डॉक्टर होते हुअे भी वे नैसर्गिक उपचारको ही मानते हैं, किसी किस्मकी मजदूरीसे नफरत नहीं करने, न कभी कामसे थकते हैं। दूसरे जो यहा हैं, वे सब अिस कामके लिये नये हैं, लेकिन उनमें काफी मेवाभाव है। मेरे लिये भी काम नया है। श्री दातारने अपना मकान यो ही वरतनेको दे दिया है। वे अुमका किराया नहीं लेते, इसलिये काम निभता है, चल रहा है। लेकिन अुममें अितनी गुजाअिग नहीं कि हमरे नये विद्याथियोंको रखा जा सके। मैं खुद अुल्लीकाचनमें हमेशा रह नहीं सकता। अीश्वरकी कृपा होगी, तो मालमें छह महीने पूनाकी तरफ और छह महीने सेवाग्राममें रहूंगा। इसलिये जो नैसर्गिक उपचार सीखना चाहते हैं, वे जान लें कि आजकी हालतमें किसीके लिये भी अुल्लीकाचनमें सीखनेके लिये रहना नामुमकिन है।

अब अपनी कल्पनाके नैसर्गिक उपचारके बारेमें थोडा-सा कह दूँ। पिछले अकोमें अिस पर थोडा-थोडा लिख चुका हूँ। मगर चूँकि अिस विचारका विकास हो रहा है, अिसलिये यहा यह बता दूँ कि अुल्लीकाचनमें उपचारकी मर्यादा क्या है। देहातकी या कहिये कि शहरकी भी व्याधि यानी बीमारी तीन किस्मकी होती है—शरीरकी, मनकी और आत्माकी। और, जैसा अेकका, वैसा ही अनेकका यानी समाजका। अुल्लीकाचनमें ज्यादातर व्यापारी लोग रहते

है। अक तरफ माग रहते है, दूसरी तरफ महार और तीसरी तरफ काचन जातके लोग। काचन जातके लोगोके कारण ही अस गावका नाम अरुलीकाचन पडा है। यहा गारुडी (मदारी) कीमके लोग भी रहते है, जिन्हे कानूनन् जरायमपेशा माना जाता है। माग लोग रस्सी वगैरा बनानेका धधा करते है। लडाजीके दरमियान अनका धन्धा अच्छा चलता था। अब अनका धधा गिर गया है, असलिये ये बहुत तगीमे रहते है। नैसर्गिक उपचारवालोके सामने सवाल यह पेश है कि माग लोगोकी अस बीमारीका, जो छोटी बीमारी नही है, क्या करे? समाजके व्यापारी लोगोको अनुका यह रोग मिटाना चाहिये। असमे दवाखानेकी कोजी दवा या अिलाज काम नही दे सकता। फिर भी यह बीमारी कल्लेरा या हैजेकी बीमारीसे कम नही। अनुके चन्द मकान अैसे है जिन्हे जलाना हा चाहिये। लेकिन जलानेसे अनुके लिये नये मकान तो नही बन जाते। वे वारिशसे कैमे बचे? ठण्डसे कैसे बचे? अपना सामान कहा रखे? ये सब सवाल पैदा होते है। नैसर्गिक उपचारक अपनी आखें बन्द नही कर सकता। गारुडी लोगोका क्या किया जाय? वे जान-बूझकर शौकके खातिर तो गुनाह नही करते। जमानोकी पुरानी अनुकी यह आदत हो गयी है। असलिये अनुको अुर्दूमे जरायमपेशा कहते है। अस आदतको छुडवानेका काम अरुलीकाचनवालोका है। नैसर्गिक उपचारक अस कामको छोड नही सकता। नैसर्गिक उपचारकके सामने अैसी-अैसी कअी समस्याये पैदा हो जाती है। अस तरह विचार करने पर हम देख सकते है कि नैसर्गिक उपचारकका काम शुद्ध स्वराज्यका काम बन जाता है, और अुमका क्षेत्र भी बहुत विशाल हो जाता है। अीश्वरकी दयामे असमे सफलता मिल सकती है, बशर्ते कि अरुलीकाचनमे रहनेवाले और काम करनेवाले हम सब सच्चे और आग्रही रहे।

अरुलीकाचन, ३-८-'४६

हरिजनमेवक, ११-८-'४६

नयी तालीममें डॉक्टरोंकी जगह

श्री आशादेवी अपने कामोंमें लगी रहती है और मेरा वक्त बचा लेना चाहती है। फिर भी एक रोज़ बुन्होंने मुझसे पाच मिनट मागे। उनका कहना था कि नयी तालीमवालोंको थोड़ा डॉक्टरोंका ज्ञान देना चाहिये। बिमलिये क्या वे खुद चार-पाच माल डॉक्टरोंकी मीखनेमें दे ?

मैं समझ गया कि बहुत कोशिश करने पर भी पुरानी तालीमका असर अभी तक जड़मे गया नहीं है। आगिर बुन्होंने अेम० अे० की डिग्री अग्रेजोंकी बनायी हुयी युनिवर्सिटीसे ली है न ? मेरे पास तो कोयी डिग्री नहीं है। जो थोड़ा ज्ञान हायीस्कूलमें पाया था, मेरी नजरमें अुमकी कोयी कीमत न थी। किमी जमानेमें कुछ थी भी, सो वरसों पहले खतम हो गयी। और कुदरती बिलाजका रस तो मैंने काफी पिया है। मैंने कहा . "आप कहती है, हमारे वच्चोंकी पहली तालीम अपनी तन्दुरुस्ती कायम रखना और सब किम्मकी मफाअीकी तालीम पाना है। मैं कहता हू, अिनीमें हमारी सब डॉक्टरों आ जाती है। हमारी तालीम करोड़ों देहातियोंके लिये है, अुनके कामकी है। वे कुदरतके नजदीक रहने हैं, फिर भी कुदरती जीदनके कानून नहीं जानते। जो जानते हैं, वे अुनका पालन नहीं करते। अुनका अैसा जीवन देखकर ही हमने नयी तालीम चलायी है। अुसका ज्ञान हमसे कित्ताबसे कम ही मिलता है। जो मिलता है, सो तो कुदरती कित्ताबसे मिलता है। ठीक अिसी तरह हमें कुदरतसे डॉक्टरों भी सीखनी है। अिमका निचोड यह निकला कि अगर हम मफाअीके नियम जानें, अुनका पालन करे और सही खुराक लें, तो हम खुद अपने डॉक्टर बन जाय। जो आदमी जीनेके लिये खाता है, जो पाच महाभूतोंका यानी मिट्टी, पानी, आकाश, सूरज और

हवाका दोस्त बनकर रहता है, जो अन्नको बनानेवाले औश्वरका दास बनकर जीता है, वह कभी बीमार न पड़ेगा। पडा भी तो औश्वरके भरोसे रहता हुआ शान्तिसे मर जायगा। वह अपने गावके मैदानों या खेतोंमें मिलनेवाली जड़ों-नूटों या औषधि लेकर ही सन्तोष मानेगा। करोड़ों लोग इसी तरह जीते और मरते हैं। अन्होंने तो डॉक्टरका नाम तक नहीं सुना। वे अुसका मुह कहासे देखें? हम भी ठीक ऐसे ही बन जाय, और हमारे पास जो देहाती लडके और अन्नके बडे आते हैं अन्नको भी इसी तरह रहना सिखा दे। डॉक्टर लोग कहते हैं कि १००में से ९९ रोग गन्दगीसे, न खानेका खानेसे और खाने लायक चीजोंके न मिलने और न खानेसे होते हैं। अगर हम अन्न ९९ लोगोंको जीनेकी कला सिखा दें, तो बाकी अेकको हम भूल जा सकते हैं। अुसके लिये डॉक्टर सुशीला नय्यर जैसा कोअी डॉक्टर मिल जायगा। हम अुसकी फिकर न करें। आज हमें न तो अच्छा पानी मिलता है, न अच्छी मिट्टी और न साफ हवा मिलती है। हम सूरजसे छिप-छिपकर रहते हैं। अगर हम अन्न सब बातोंको सोचें और सही खुराक सही तरीकेसे ले, तो समझिये कि हमने जमानोंका काम कर लिया। अिसका ज्ञान पानेके लिये न तो हमें कोअी डिग्री चाहिये और न करोड़ों रुपये। जरूरत सिर्फ अिस बातकी है कि हममें औश्वर पर श्रद्धा हो, सेवाकी लगन हो, पाच महाभूतोंका कुछ परिचय हो, और हो सही भोजनका ज्ञान। अितना तो हम स्कूल और कॉलेजकी शिक्षाके वनिस्वत खुद ही थोड़ी मेहनतसे और थोड़े समयमें हासिल कर सकते हैं।”

दिल्ली जाते हुअे रेलमें, २६-८-४६

हरिजनमेवक, १-९-४६

कांग्रेसी मंत्री और अहिंसा

श्री शंकरराव देव लिखते हैं

“लोगोंकी समझमें यह बात नहीं आ रही कि जो लोग अपनेको सत्याग्रही कहते थे वे वजीर बनने ही फौज और पुलिसका अस्तेमाल क्यों करने हैं? लोग मानते हैं कि धर्म या व्यवहारके रूपमें मानी हुअी अहिंसाका यह भग है, और अपरी खयालमें यह नच भी मालूम होता है। कांग्रेसी मंत्रियोंके विचारोंमें और वरतावमें यह जो विरोध दिखायी देता है, उसका समर्थन करना आसान न होनेके कारण हमारे कार्यकर्ता अलङ्घनमें पड जाते हैं, और इस विसगतिसे — नेमेल चीजसे — लाभ अठानेवाले कांग्रेसी या गैरकांग्रेसी प्रचारकोंका मुकाबला करना अुनके लिअे मुश्किल हो जाता है।

“आम तौर पर कांग्रेसियोंकी अहिंसा कमजोरीकी अहिंसा ही रही है। हिन्दुस्तानकी मौजूदा हालतमें यही हो सकता था, इसे तो आप भी जानते हैं। आप कहते हैं कि ताकतवरकी अहिंसामें नेज होता है, फिर भी कमजोरकी तगटा बनानेके लिअे आपने अहिंसाका अस्तेमाल करना मजूर किया। यही नहीं, बल्कि आप उसके नेता भी बने। जिस तरह दुर्बल होते हुअे भी आज उसके हाथमें सत्ता या हुकूमत आयी है। यह असम्भव है कि जो लोग अंग्रेजी हुकूमतके खिलाफ अहिंसासे लडे, वे ही अब अपने हाथमें ताकत लेकर मुल्कमें दगा-फसादके वक्त भी अहिंसाका अस्तेमाल करके उसे मिटानेको तैयार हो। अगर वे अंसी कोशिश करे भी, तो न वे उसमें कामयाब होंगे और न इस काममें अुन्हे आम लोगोंकी हमदर्दी ही मिलेगी।

“मैंने आपसे पूछा था कि क्या सत्याग्रही अपने हाथमें हुकूमतकी चागडोर ले सकता है? अगर ले सकता है, तो उस

हुकूमतके जरिये वह अहिंसाको कैसे आगे बढ़ा सकता है? मेहरवानी करके आप इस पर थोड़ी रोगनी डालिये। जिसने अहिंसाको धर्म माना है, वह कभी हुकूमतमें शामिल होना पसन्द न करेगा। ओर, मेरी राय है कि अुमें ऐसा करना भी न चाहिये। लेकिन मैं मानता हू कि जिन्होंने अहिंसाको सिर्फ नीति या व्यवहारकी दृष्टिसे अपनाया है, अुनके लिये ओहदा लेनेमें कोई दिक्कत न होनी चाहिये। बहुतेरे कांग्रेसियोने ओहदे सभाले हैं, और अिमके लिये आपने अुन्हे अिजाजत दी है। ऐसी हालतमें सवाय यह अुठता है कि अुन मंत्रियोसे जो अहिंसामें मानते हैं, आपका यह जुम्मीद रखना कि कम-से-कम वे खुद तो दगा-फसादके मौको पर अहिंसाका अिस्तेमाल करे, कहा तक मुनासिब है? अहिंसाके जग्ये हुकूमत हासिल करनेके बाद अुसका अिस्तेमाल किस तरह किया जाय, जिससे हुकूमत ही गैरजरूरी हो जाय? अगर ऐसा कोई रास्ता आप न मुझायेगे, तो हमारे अपने मकमद तक पहुचनेके लिये मत्याग्रह अेक अवूरा माघन माना जायगा।”

मेरे खयालमें इसका जवाब आसान है। कुछ अरसेसे मैंने यह कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेसके विधानमें ‘सत्य और अहिंसा’ को हटा देना चाहिये। अगर हम यह मानकर चले कि कांग्रेसके विधानसे ये दोनों हटे या न हटे, फिर भी हम तो अिनसे हट ही गये हैं, तो स्वतन्त्र रूपमें हम यह समझ सकेंगे कि कोई काम सही है या नहीं।

मैं मानता हू कि जब तक लौकिक राज-कारवारमें फौज या पुलिसका अिस्तेमाल होगा, तब तक हम अंग्रेजी सल्तनतके या दूसरी किसी परदेशी सल्तनतके मातहत ही रहेंगे — फिर चाहे देशका कारवार कांग्रेसवालोंके हाथमें हो या दूसरोंके। फर्ज कीजिये कि कांग्रेसी मंत्रि-मण्डलोको अहिंसामें विश्वास नहीं है। यह भी मान लीजिये कि लोग यानी हिन्दू, मुसलमान और दूसरे हिन्दुस्तानी फौज और पुलिसका सहारा चाहते हैं। अगर ऐसा है, तो वह अुन्हे मिलना रहेगा।

जो कांग्रेसी प्रधान (मंत्री) अहिंसामें पूरा विश्वास रखते हैं, उन्हें फौज या पुलिसकी मदद लेना अच्छा न लगेगा। जिसलिअे वे विस्तीफा दे सकते हैं। जिसके मानी यह हुआ कि जब तक लोगोमें आपसमें फैसला कर लेनेकी ताकत नहीं आती, तब तक हुल्लाडवाजी होती रहेगी और हममें अहिंसाका सच्चा बल पैदा ही न होगा।

अब सवाल यह रहा कि ऐसा अहिंसक बल किस तरह पैदा हो सकता है? जिस सवालका जवाब अहमदाबादसे आये हुअे अफ सतके जवाबमें ता० ४ अगस्तको मैं दे चुका हूँ। जब तक हममें बहादुरी और मुहब्बतके साथ मरनेकी ताकत पैदा नहीं होती, तब तक हममें वीरोकी अहिंसाका बल नहीं आ सकता।

अब सवाल यह है कि आदर्श समाजमें कोअी राजसत्ता रहेगी या वह अेक विशुद्ध अराजक समाज बनेगा? मेरे खयालमें ऐसा सवाल पूछनेमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। अगर हम अेंसे समाजके लिअे मेहनत करते रहे, तो वह किमी हद तक बनता रहेगा, और उस हद तक लोगोको अुममें फायदा पहुंचेगा। युबिलडने कहा है कि लाजिन बही हो सकती है, जिसमें चौडाअी न हो। लेकिन अेंसी लाजिन या लकीर न तो आज तक कोअी बना पाया, न बना पायेगा। फिर भी अेंसी लाजिनको खयालमें रखनेसे ही प्रगति हो सकती है। और, हरअेक आदर्शके वारेमें यही मच है।

हा, अितना याद रखना चाहिये कि आज दुनियामें कहीं भी अराजक समाज मौजूद नहीं है। अगर कभी कहीं बन सकता है, तो उसका आरम्भ हिन्दुस्तानमें ही हो सकता है। क्योंकि हिन्दुस्तानमें अेंसा समाज बनानेकी कोशिश की गयी है। आज तक हम आखिरी दरजेकी बहादुरी नहीं दिखा सके, मगर अुमें दिवानेका अेक ही रास्ता है, और वह यह है कि जो लोग अुममें मानते हैं, वे अुमें दिवायें।

नयी दिल्ली, ६-९-४६

हरिजनसेवक, १५-९-४६

या सयुक्त कताओ (कपासकी ओटाओसे सूतकी कताओ तक) की पांच गुण्डी सूत कातता हो।

“चरखा-सवने यह भी अक प्रस्ताव पाग किया है कि जितने क्षेत्रमे खादी पैदा करनेके लिये चरखा चलता है, उनूने क्षेत्रकी आवार्दके हिसाबसे कमसे कम फी आदमी अक वर्गगज खादीकी स्थानिक या मुकामी खपत जल्दी ही होने लग जानी चाहिये।”

नयी दिल्ली, ४-९-’४६

हरिजनसेवक, १५-९-’४६

२१४

गरीब गाय

अक विदुषी बहन पूछती है

“जो गायें या भैंसें गाभिन होती हैं, उनूहे छोडकर बाकी दूध देनेवाली या दूध न देनेवाली गायों और भैंसोंको हलमें जोता जाय, तो उसमे किसानको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन आज समाज अिम चीजको महन नहीं करता। जिसके बारेमें आपका क्या मत है?”

“हिन्दुस्तानमे चरागाहोंकी बहुत कमी है। आजके किमानके लिये अुपयोगी पशुओंके चारे-दानेका अिन्तजाम करना भी मुश्किल हो गया है, अँमी हालतमें बेकार और कमजोर गाय वगैरा पशुओंके कत्लको कानूनन् बन्द करवाना आपके खयालसे ठीक होगा क्या?”

पहला सवाल सन् १९१५ में मेरे सामने आया था। उस वक्त भी मुझे लगा था कि अगर हम अँमी गावोंको हलमे जोते, तो उससे उनूहे कोओ नुकसान न पहुचेगा, बल्कि वे हट्टी-कट्टी और मजबूत बनेगी और ज्यादा दूध देंगी। लेकिन जिसमें अक गत यह है कि गायमे नेरहमीके साथ नहीं, बल्कि उसे अपना मित्र नमझकर काम

लिया जाय। और अंक गाय ही नहीं, बल्कि सभी पशुओंसे रहम-दिलीके साथ काम लिया जाना चाहिये। अपनी-अपनी मर्यादा या हदमें रह कर सभी जानदारोंको मेहनत तो करनी ही है। मेहनत करनेसे वे ऊपर ही उठने हैं, कभी नीचे नहीं गिरते।

हमारे सवालका जवाब भी मैं तो बहुत पहले दे चुका हूँ। गोवध कानूनकी मददसे बन्द नहीं हो सकता। वह तो ज्ञानसे, तालीमसे और मित्रभावसे ही बन्द हो सकता है। जो पशु धरतीके लिये भाररूप हैं, वे बच ही नहीं सकते।

जो मनुष्य भाररूप है, वह भी नहीं बच सकता।

नजी दिल्ली, ६-९-'४६

हरिजनसेवक, १५-९-'४६

२१५

हरिजन और कुओं

श्री हरदेव सहाय लिखते हैं

“कल ग्रामके अपने प्रवचनमें हरिजनोंकी तकलीफोंकी ओर ध्यान दिलाते हुअे आपने यह कहा था कि उनको कुओंमें पानी नहीं भरने दिया जाता। पिछले २५ बरसोंकी लगातार कोशिशोंके बावजूद हरिजनोंका यह कष्ट अभी तक दूर नहीं हो सका है। हरिजनोंके कष्टोंको आपमें अधिक जाननेवाला दूसरा कोई नहीं।

“मेवककी नाकिरा रायमें अब कांग्रेसी सरकारोंको हरिजनोंके सम्बन्धमें अपनी नीति गीघ्र ही घोषित करके अिस तरहके कष्टोंको कानूनन् दूर करना चाहिये। सेवक आपका ध्यान अिस सम्बन्धमें पंजाबके हरिजनोंकी ओर दिलाना चाहता है। वहां कुओंमें पानी भरना तो दूर रहा, कुअे बनानेके लिये जमीन भी नहा मिलती। अिसलिये आपसे निवेदन है कि पंजाब सरकार द्वारा हरिजनोंको यह अधिकार मिलना चाहिये कि जहां

युनको सार्वजनिक कुओसे पानी भरनेकी मुमानियत हो, जैसी कि है, वहा सरकार अपने खरचेमे हरिजनोकी आवादीके लिहाजेमे कुओ बनवा दे, या कम-से-कम हरिजनोको अपने कुओ बनानेके लिजे जमीन दिलाने या देनेका नियम बनावे। बहुतेरे गाव ऐसे है जहा चाहते हुओ भी हरिजन अपने ही खरचेमे कुओ नहीं बना सकते।

“कही-कही सरकारने हरिजनोके लिजे कुओ बनाने गुरु भी किये है, पर वे बहुत नाकाफी है। हरअक प्रान्तीय सरकारका यह फर्ज होना चाहिये कि वह पीनेके पानीका अन्तिजाम जरूर करे।”

बिन भाजीने जो लिम्बा है, वह ठीक ही है। हरिजनोके लिजे पानीका अन्तिजाम सरकारकी तरफसे होना ही चाहिये। अिसके लिजे सिर्फ कुओ खोदनेकी जगह देना काफी नहीं, अुसमे कुओ खुदवा देना भी जरूरी है।

नजी दिल्ली, ६-९-'४६

हरिजनमेवक, १५-९-'४६

२१६

हिन्दुस्तानीके वारेमें

विहारके अेक मज्जन लिखते है

“आपके नेतृत्वमे हिन्दुस्तानी-प्रचारका जो बडा और सराहनीय काम चल रहा है, अुमके जरिये देगकी तरक्की और आजादी हा मिल करनेमें बडी मदद मिल रही है। जिस देगकी अपनी भाषा नहीं, अुम जीनेका अधिकार ही क्या हो सकता है? अिस मुल्ककी भी यही बदकिस्मती है। मन्त्र-कुछ जानते हुओ भी हमारे नेताओंका ध्यान जिस ओर पूरी तरहसे नहीं गया है। आपके अितनी कोशिश करने पर भी कांग्रेसी कार्य-कर्ताओंने पूरा-पूरा अमर नहीं किया है। यह बात भी आपसे

कुछ छिपी नहीं कि अंग्रेजीकी बू गयी नहीं है, और आज भी अखिल भारत कांग्रेस-कमेटीके अजलासमे और असेम्बलियोंमे अक्सर वे लोग भी, जिनकी मातृभाषा हिन्दुस्तानी (हिन्दी या उर्दू) है, अंग्रेजीमे बोलना ज्यादा पसन्द करते हैं। क्या यह मुमकिन नहीं कि जिस तरह कांग्रेसी मेम्बरके लिये खादी पहनना अनिवार्य है, उसी तरह कांग्रेस यह भी नियम बना दे कि कांग्रेसी सदस्योंको (फिर वे किसी भी असेम्बली या नस्थामे हों) हिन्दुस्तानीमें ही अपने खयालातका अजहार करना होगा? हा, उन लोगोंके लिये, जो हिन्दुस्तानी बिल्कुल नहीं जानते, कुछ रियायत की जा सकती है। मगर अन्ते भी निश्चित समयके भीतर ही हिन्दुस्तानी सीख लेनी होगी। मुझे यह अनुभव हुआ है कि उस असेम्बलीमे भी, जहा सभी लोग अच्छी तरह हिन्दुस्तानी जानते हैं, चाहे उनमें अंग्रेज भी क्यों न हों, हमारे जिम्मेदार कांग्रेसी सदस्य अंग्रेजीमे ही बोलना पसन्द करते हैं। जिसको तो बन्द ही करना होगा। वगैर अँसा किये देजका कायापलट नहीं हो सकता, अँसा हमारा खयाल है। कांग्रेस आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। कांग्रेसी सदस्योंको वहा भी हिन्दुस्तानीमें ही काम शुरू करना चाहिये।”

जिस खतके लेखकने ठीक ही लिखा है। अंग्रेजी भाषाका मोह अभी तक हमारे दिलसे दूर नहीं हुआ है। जब तक वह न छूटेगा, हमारी भाषायें कगाल रहेगी। काश, हमारी बड़ी सरकार, जो लोगोंके प्रति जिम्मेदार है, अपना कारवार हिन्दुस्तानीमें या प्रान्तोंकी भाषाओंमे करे। जिस कामके लिये उसके अमरा-फेलामें, कर्मचारियोंमें, सब सूबोंकी भाषाके जानकार होने चाहिये। माय ही, लोगोंको अपने सूबेकी भाषामे या राष्ट्रीय भाषामें लिखनेका बढावा देना जरूरी है। धँसा होनेमे हम बहुतमे खर्चमे बच जायगे, और जिसमें शक नहीं कि जिसमे लोगोंको भी सुभीता होगा।

नयी दिल्ली, ७-१-४६

हरिजननेषव, १५-१-४६

दशरथ-नन्दन राम

अंक आर्यसमाजी भाजी लिखते हैं

"जिन अविनाशी रामको आप ओग्वर-स्वरूप मानते हैं, व दशरथ-नन्दन सीतापति राम कैसे हो सकते हैं? अिम दुविचाका मारा में आपकी प्रार्थनामें बैठना तो हूँ, लेकिन रामधुनमें हिस्सा नहीं लेता। यह मुझे चुभता है। क्योंकि आपका कहना तो यह है कि सब हिस्सा ले, और यह ठीक भी है। तो क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिससे सब हिस्सा ले सकें?"

'सब' के मानी में बता चुका हूँ। जो लोग दिलमें हिस्सा ले सकें, जो अंक सुरमें गा सकें, वे ही हिस्सा ले, बाकी शान्त रहे। लेकिन यह तो छोटी बात हुई। बड़ी बात तो यह है कि दशरथ-नन्दन अविनाशी कैसे हो सकते हैं? यह सवाल खुद तुलसीदासजीने अुठाया था और अुन्हीने अिसका जवाब भी दिया था। अैसे सवालका जवाब बुद्धिसे नहीं दिया जा सकता—बुद्धिको भी नहीं। यह दिलकी बात है। दिलकी बात दिल ही जाने। शुरूमें मैंने रामको सीतापतिके रूपमें पाया। लेकिन जैसे-जैसे मेरा ज्ञान और अनुभव बढ़ता गया, वैसे-वैसे मेरा राम अविनाशी और सर्वव्यापी बना है, और है। अिसका मतलब यह कि वह सीतापति बना रहा, और साथ ही सीतापतिके माने भी बढ़ गये। ससार अैसे ही चलता है। जिसका राम दशरथ राजाका कुमार ही रहा, अुसका राम सर्वव्यापी नहीं हो सकता, लेकिन सर्वव्यापी रामका बाप दशरथ भी सर्वव्यापी बन जाता है। कहा जा सकता है कि यह सब मनमानी है—'जैमी जिसकी भावना, वैसा अुसको होय'। दूसरा कोभी चारा मुझे नजर नहीं आता। अगर आखिरकाग सब धर्म अंक हैं, तो हमें सबदाग अंकाकरण करना है। अलग तो पडे श्री हैं, और अलग मानकर हम अंक-दूसरेमें लडते हैं। और, जब

थक जाते हैं, तो नास्तिक बन जाते हैं, और फिर सिवा 'हम' के न आश्वर रहता है, न कुछ और। लेकिन जब समझ जाते हैं, तो हम कुछ नहीं रह जाते, आश्वर ही सब कुछ बन जाता है— वह दशरथ-नन्दन, सीतापति, भरत व लक्ष्मणका भाभी है भी और नहीं भी। जो दशरथ-नन्दन रामको न मानते हुअे भी मक्के साथ प्रार्थनामे बैठते हैं, उनकी बलिहारी है। यह बुद्धिवाद नहीं। यहां मैं यह बता रहा हू कि मैं क्या करता हू, और क्या मानता हू।

नयी दिल्ली, १६-९-'४६

हरिजनसेवक, २२-९-'४६

२१८

कांग्रेसी मंत्री साहब लोग नहीं

अक कांग्रेस-सेवक पूछते हैं

“क्या कांग्रेसी प्रधान असी साहबी ठाठसे रह सकते हैं, जिस ठाठसे अग्रेज रहते थे? क्या वे अपने घरेलू कामोंके लिये भी सरकारी मोटरो बगैराका अस्तेमाल कर सकते हैं?”

मेरी दृष्टिसे तो दोनों सवालका अक ही उत्तर हो सकता है। अगर कांग्रेसको लोक-सेवाकी ही सस्था रहना है, तो प्रधान वर्ग साहब लोगोकी तरह नहीं रह सकता, और न सरकारी साधनोका अुपयोग घरेलू कामोंके लिये कर सकता है।

नयी दिल्ली, २०-९-'४६

हरिजनसेवक, २९-९-'४६

दो घोड़ोंकी सवारी

मुत्कल या मुडीसामें ताती लोग काफी तादादमें रहते हैं। वे कानूनन् हरिजन माने जाते हैं, और पान-तातीके नामसे मशहूर हैं। उनमें से कभी अपने पेटके लिये सिंहभूम जिलेके कोटहन तालुकेमें रहते हैं। वे अपनेको पान-ताती नहीं कहते। सिर्फ तातीके नामसे अपनी पहचान देते हैं। नतीजा इसका यह हुआ है कि बिहारमें उनकी गिनती हरिजनोमें नहीं होती। उनके अगुआ भी अपनेको हरिजन कहकर दफ्तरोमें दाखिल नहीं होते। मेरे खयालमें उनका यह तरीका ठीक ही है। अपनेको हरिजन या अच्छत कहलानेका मोह क्यों रखा जाय ? उसमें फायदा क्या ? यही न कि उसकी वजहसे वोट मिलेंगे, सरकारी मदद मिलेगी, और हरिजन-सेवक-संघमें तालीमके लिये वजीफा वगैरा मिलेगा ? क्या अम तरहकी मदद पानेके लिये हम धृष्टित बनें ? यह विचार ही हमें गिरानेवाला है। क्या रोटीके लिये हम अपनेको पातित बनायें ?

तातियोंको पान-ताती बननेकी जरूरत नहीं। अब तो लोगोंकी सरकार काम कर रही है। सरकारका धर्म है कि वह पिछड़ी हुई जातियोंके साथ भी वैसा ही व्यवहार करे, जैसा हरिजनोंके साथ करती है—यानी उनके लिये तालीम वगैराका अन्तर्जन्म करे।

अच्छतोंका एक अलग विभाग कायम करनेका तरीका अंग्रेज सरकारका अपना तरीका था। लोगोंकी सरकारके नजदीक तो क्या गरीब, और क्या अनपढ़, सब एक ही हैं—होने चाहिये। उसके नजदीक न कोई ऊँच है, न नीच, और न किसी तरहका कोई धार्मिक भेद है। उसके लिये तो सभी हिन्दुस्तानी हैं।

तातियोंको चाहिये कि वे हरिजन बननेकी कोशिश हरगिज न करें। उन्हें सरकारी नौकरीका लालच भी न होना चाहिये। जो हाल

करोडोका होगा, वही तातियोका और दूसरे पेशेदारोका भी होगा। चुनाचे तातियोको मैं यह सलाह दूंगा कि वे अपनी हालत सुधारनेके लिये सीधी कोशिश करें, और दूसरे अन्हें मदद दें।

नयी दिल्ली, २८-९-'४६

हरिजनसेवक, ६-१०-'४६

२२०

ग्राम-विद्यापीठ

डॉक्टर किनी मैंमूरमे महकमे तालीमके मंत्री थे। अन्होंने 'हरिजन' के लिये अेक लम्बा लेख लिखा है। उनका मतलब यह है कि हिन्दु-स्तान जिसलिये गरीब रहा है कि राजमत्ताने गरीब देहातको सही तालीमसे दूर रखा है। वे मानते हैं कि हमारे शहरोंमे जो विद्या-पीठ या युनिवर्सिटिया हैं, उनसे देहातकी मेवा नहीं हो सकेगी, क्योंकि जिन विद्यापीठोंमे अंग्रेजी सलनतने पढाओका जो अन्तजाम किया है, वह सब पश्चिमको बढ़ानेके लिये है, और जिन विद्यापीठोंमे देहातके लायक तालीम दाखिल करना मुश्किल है।

डॉ० किनी कहते हैं कि देहातके लिये देहाती विद्यापीठ होने चाहिये, जिनमे बड़ी अुमरके लोग भी सीख सकें।

किनी महाशय लिखते हैं कि ग्रामीण विद्यापीठोंमें खेतीविद्या, फलविद्या, रेशमविद्या, गोविद्या, मुर्गीविद्या, मर्घाविद्या, मछलीविद्या, खद्वरविद्या, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण विद्युत्-विद्या, ग्रामीण रास्ते, ग्रामीण गृहविद्या, ग्रामीण कुम्हारविद्या, ग्रामीण अर्थशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, ग्राम-रचना, ग्रामीण व्यापार, और ग्रामीण सराफा व साहूकारी-विद्या वगैरा सिखानेका अन्तजाम होना चाहिये। अगर हिन्दुस्तानके देहातमें ये सब चीजें शास्त्रके रूपमे सिखायी जाय, तो लेखक कहते हैं कि देहातका चेहरा बदल जायगा और देहातको शहरोंकी

और नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि अल्टे शहरियोंको देहातकी ओर देखना पड़ेगा ।

डॉ० किनीके लेखका मैंने तो सार ही दिया है। अगर केन्द्रीय कैबिनेट और सूबोकी कैबिनेटें असे अपना ले, तो बड़ा काम हो सकता है। उसको रूप देनेके लिये किनी महोदयको डॉ० जाकिर-हुसैन और आर्यनायकम् दम्पनिमें मशविरा करना चाहिये। मैं तो मानता हूँ कि शहरके विद्यापीठ भी बदल सकते हैं।

नयी दिल्ली, १५-९-'४६

हरिजनमेवक, १३-१०-'४६

२२१

डोला-पालकी

गढ़वाल जिलेमें हिन्दू लोग अतिने अनजान हैं कि वे हरिजन वरराजा (दुल्हा) को डोला-पालकीमें या दूसरी किसी सवारी पर बैठकर मदिरा, चौराहो या अपनेको अच्चा माननेवाले हिन्दुओंके मोहल्लोसे नहीं जाने देते। अब तो असा बुरा रिवाज बरदास्त नहीं किया जाना चाहिये। अक भाभीने मुझे कानूनका मसविदा भी भेजा है, जिसे पास करने पर शायद वे अनजान लोग समझ जाय। और असा करना ही चाहिये। हर हालतमें, जब कभी असा 'वरघोडा' यानी ब्रगतका जुलूस निकाला जाय, तो उसके साथ अिन गरीब लोगोंकी हिफाजतके लिये अक पुलिस-पार्टी रहनी चाहिये। सरकारकी तरफसे अिस्तहार भी वाटे जाने चाहिये कि डोला-पालकी या दूसरी किसी सवारी पर बैठनेमें किसीको रोका न जाय — रुकावट डालने-डलवाने-वालोंको सजा दी जायगी।

नयी दिल्ली, ६-१०-'४६

हरिजनमेवक, १३-१०-'४६

‘वनस्पति’ का खतरा

“ता० १४-४-’४६ के ‘हरिजन’ में आपने वनस्पतिके बारेमें सरदार दातारसिंहजीके लेखका समर्थन किया था। उस लेखमें कभी अुपाय भी बताये गये थे, जिन पर अमल करनेसे यह बुराजी दूर हो सकती है। लेकिन बुराजी बढ़ ही रही है। पजाब, अकोला, गेगाव, और कर्नूलमें वनस्पतिके नये कारखाने खोलनेकी अिजाजत भी दी जा रही है। कम-से-कम यह तो बन्द होना चाहिये। पजाब-जैसे सूनेमें वनस्पतिको रगकर बेचनेका नियम भी नहीं बनाया गया।”

यह अेक खतका निचोड़ है। ‘वनस्पति’ शब्द मैंने अवतरणमें रखा है। उसका पूरा नाम ‘वनस्पति घी’ है। वनस्पति तो हमेशा अच्छी होती है। वनस्पति यानी फल, फूल, भाजीकी पत्तिया वगैरा। लेकिन जब वह दूसरी वस्तुकी जगह लेती है, तब जहर बन जाती है। वह घी नहीं है, न हो सकती है। जब होगी तब मैं ही जोरमें कहूंगा कि घीकी कोजी जरूरत नहीं। किसी प्राणी या जानवरके दूधमें से जो चिकना पदार्थ पैदा होता है, वह घी या मक्खन है। उस घीके नाममें जो वनस्पति तेल, घी या मक्खनकी शकलमें या उसके नामसे बेचा जाता है, वह हिन्दुस्तानके साथ किया जानेवाला अेक बड़ा धोखा है, दगा है। हिन्दुस्तानके बेपारियोंका धर्म है कि वे किसी भी शकलमें घीके नामसे अैसा दिखावा करके कोजी तेल या पदार्थ न बेचे। किसी सरकारको तो अैसा हरगिज करना चाहिये।

हिन्दुस्तानके करोड़ों लोगोंको न दूध मिलता है, न छाछ, न घी या मक्खन। नतीजा यह होता है कि लोग मरते जाते हैं, निस्तेज बनते हैं। अैसा लगता है कि मनुष्यके शरीरको मांस या दूध और दूधमें बनी हुआ चीजे जैसे दही, छाछ, घी, मक्खन वगैराकी जरूरत है।

बिस वारेमें जो धोखा देता है या जो बिमे दरगुजर करता है, वह हिन्दुस्तानका दुश्मन बनता है।

नयी दिल्ली, ६-१०-'४६
हरिजनसेवक, १३-१०-'४६

२२३

सवाल-जवाब

कर्म पूजा नहीं?

स० — मनुष्य औश्वर-भजनमे जितना समय लगाता है, अगर अपना अतना ही समय वह किसी गरीबकी सेवामे लगावे, तो क्या यह भजनसे अच्छा न होगा?

जो मनुष्य ऐसा करता है, क्या उसके लिये औश्वर-भक्ति जरूरी है?

ज० — ऐसे सवालमे मुझे आलस्यकी बू आती है। नास्तिकताकी भी। बड़े कर्मयोगी कभी भजन या भक्ति नहीं छोड़ते। हा, सिद्धान्त-रूपमे यह कहा जा सकता है कि पारमार्थिक कर्म ही भक्ति है, और ऐसे लोगोंको भजनकी जरूरत नहीं। मगर हकीकतमें भजन वगैरा ऐसे कर्मके सहायक बनते हैं, और औश्वरकी याद ताजा रखते हैं।

अछूतपनका नाश कैसे हो?

मद्रासके अेक हरिजन भाभी लिखते हैं

स० — हरिजनोंको तालीम देना, अुन्हे आम कुअंसि पानी भरने देना, मदिरोमे जाने देना वगैरा अच्छा तो है, लेकिन सच्ची बात यह है कि हरिजनोंके लिये वन्ती या चेरी जैसी अलग जगहे नहीं होनी चाहिये। तभी अस्पृश्यताका नाम-निशान मिट सकेगा।

ज० — यह कहना अच्छा लगता है कि हरिजनोंके लिये अलग वस्तियोंका न रहना अछूतपनके नाशकी निशानी होगी। आज भी,

जहा तक मुझे अित्म है, अैसा कोअी आम कानून नही, जिससे हरि-जनोको अपने लिये वनी वस्तियोमे ही रहना पडता हो। दुष्ट रिवाजने अैसी हालत पैदा कर रखी है। यह रिवाज नावूद हो रहा है, लेकिन बहुत धीन्-धीरे। सबका धर्म है कि वे अिस रिवाजको तोडे। यह लोगोके दिलोको हिलानेकी बात है। अैसा काम बडी तपश्चयामे ही हो मकता है। तुलसीदासजी कहते हैं—

“तपवल रचअि प्रपच विधाता ।

तपवल विष्णु सकल-जग-त्राता ॥

तप-अवार सब सृष्टि भवानी ।

करहि जाअि तप अस जिय जानी ॥”

जब कोअी अैसी ताकत रखनेवाला पैदा होगा, तब काम आसान हो जायगा। धर्म वच जायगा।

क्या रामनाम और जतर-मतर अेक है ?

स० — मेरा भनीजा नीमार था। अुसके लिये रिश्तेदारोने दवा-दारू नही की। ओझो और पण्डोको बुलाया और जतर-मतर करवाये। यह नही कहा जा सकता कि अुससे कुछ फायदा हुआ। गायद आपकी माताने भी आपके लिये अैसा ही किया होगा। अब आप रामनामकी बात करते हैं। जतर-मतर और रामनाम अेक तो नही है न ?

ज० — अिम शकाका जवाव किमी-न-किमी शकलमे मैने दिया तो ह, फिर भी कुछ और कहना अच्छा होगा। मुझे सयाल है कि मेरा पाने दवाअी तो कराअी थी। वह जनर-मतरमे अवग्य मानती थी। मै नही मान मकता। मेरे कुछ जानी मित्र हैं, जो मानते हैं। मगर मेरी आस्था नही जमती। अिमलिये मै निउर होकर कह सकता हू कि मेरे रामनामका जनर-मतरमे कोअी वास्ता नही। मैने कहा है कि रामनाम अयवा किमी भी रूपमें हृदयमे अीश्वरका नाम लेना अेक महान् शक्तिका सहारा लेना है। वह जो कर सकती है, सो दूसरी कोअी शक्ति नही कर पाती। अुसके मुकावले अणुवम कोअी चीज

नहीं। अतः सब दर्द दूर होते हैं। हा, यह मही है कि हृदयसे नाम लेनेकी बात कहना आसान है, करना कठिन है। सो वह कितना भी कठिन क्यों न हो, वही सर्वोपरि वस्तु है।

नयी दिल्ली, ५-१०-'४६

हरिजनमेवक, १३-१०-'४६

२२४

मालवीयजी महाराज

अंग्रेजीमें एक कहावत है — “राजा गया, राजा हमेशा जिये।” ठीक यही भारत-भूषण मालवीयजी महाराजके लिये कहा जा सकता है — “मालवीयजी गये मालवीयजी अमर हो।” मालवीयजी हिन्दुस्तानके लिये पैदा हुये और हिन्दुस्तानके लिये किये गये अपने कामामे जीते हैं। अन्तर्गत काम बहुत हैं। बहुत बड़े हैं। अन्तर्गत सबसे बड़ा हिन्दू-विश्व-विद्यालय है। गलतीसे उसे हम बनारस हिन्दू युनिवर्सिटीके नामसे पहचानते हैं। उस नामके लिये दोष मालवीयजी महाराजका नहीं, अन्तर्गत पैरोकारोका रहा है। मालवीयजी महाराज दासानुदास थे। दास लोग जैसा करते थे, वैसा वे करने देते थे। मुझे पता है कि यह अनुकूलता अन्तर्गत स्वभावमे भरी थी। यहां तक कि बाज दफा वह दोषका रूप ले लेती थी। लेकिन ‘समरस्यको नहीं दोष गुप्ताभी’ वाली बात मालवीयजी महाराजके बारेमे भी कही जा सकती है। अन्तर्गत प्रिय नाम तो हिन्दू-विश्व-विद्यालय ही था। और यह सुधार तो अब भी करने लायक है, जिस विश्व-विद्यालयका हरएक पत्थर शुद्ध हिन्दूधर्मका प्रतिबिम्ब होना चाहिये। एक भी मकान पश्चिमके जट्टवादकी निशानी न हो, बल्कि आध्यात्मिक निशानी हो। और, जैसे मकान हों वैसे ही शिक्षक और विद्यार्थी भी हों। आज हैं? प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्मकी जीवित प्रतिमा है? नहीं हैं, तो क्यों

नहीं है? जिस विश्व-विद्यालयकी परीक्षा विद्यार्थियोंकी सख्यासे नहीं, बल्कि उनके हिन्दूधर्मकी प्रतिमा होनेसे ही हो सकती है, फिर भले वे थोड़े ही क्यों न हो।

मैं जानता हूँ कि यह काम कठिन है। लेकिन यही जिस विद्यालयकी जड़ है। अगर यह ऐसा नहीं है, तो कुछ नहीं है। जिसलिसे स्वर्गीय मालवीयजीके पुत्रोका और उनके अनुयायियोंका धर्म स्पष्ट है। जगतमें हिन्दूधर्मका क्या स्थान है? उसमें आज क्या दोष है? वे कैसे दूर किये जा सकते हैं? मालवीयजी महाराजके भक्तोका वर्तव्य है कि वे जिन प्रश्नोंको हल करें। मालवीयजी अपनी स्मृति छोड़ गये हैं। उसको स्थायीरूप देना और उसका विकास करना उनका श्रेष्ठ स्मृति-स्तम्भ होगा।

विश्व-विद्यालयके लिसे स्व० मालवीयजीने काफी द्रव्य अिकट्टा किया था, लेकिन वाकी भी काफी रहा है। जिस काममें तो हरअेक आदमी हाथ बटा सकता है।

यह तो हुआ उनकी वाह्य प्रवृत्ति। उनका अन्दरूनी जीवन विगुद्ध था। वे दयाके भण्डार थे। उनका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा था। भागवत उनकी प्रिय पुस्तक थी। वे बाहोश क्याकार थे। उनकी स्मरण-शक्ति तेजस्विनी थी। जीवन शुद्ध था, सादा था।

उनकी राजनीतिको और दूसरी अनेक प्रवृत्तियोंको छोड़ देता हूँ। जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवाको अर्पित किया था, और जो अनेक विभूतियाँ रखते थे, उनकी प्रवृत्तिकी मर्यादा हो नहीं सकती। मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीजे ही देनेका सकल्प किया था। जो लोग विश्व-विद्यालयको शुद्ध बनानेमें मदद देना चाहते हैं, वे मालवीयजी महाराजके आन्तर-जीवनका मनन और अनुमरण करनेकी कोशिश करें।

श्रीरामपुर, २३-११-'४६

हरिजनसेवक, ८-१२-'४६

सवाल-जवाब

हिंसाका मुकाबला कैसे किया जाय ?

स० — लीगके नेता और अुमके अनुयायी अपनी मुराद हासिल करनेके लिये अहिंसामे अंतवार नहीं करते हैं। अिस हालतमें यह किस प्रकार संभव है कि लीगवालोंका हृदय जीता जाय, या अुन्हें अिस बातका विश्वास दिलाया जाय कि हिंसात्मक साधन बुरा है ?

ज० — हिंसाका सही प्रतिकार अहिंसासे ही हो सकता है, यह सनातन सत्य है। जिन भाजीने सवाल किया है, अुनका अंतवार अहिंसा पर नहीं हो सकता है। क्योकि अिम अहिंसा-रूपी शस्त्रके आगे हिंसक शस्त्र, चाहे वह अेटम-बम ही क्यों न हो, नकार होता है। यह बिलकुल दूसरी बात है कि अैसे बुलन्द शस्त्र जाननेवाले लोग बहुत कम होते हैं। अुस (अहिंसक) शस्त्रके अुपयोगमें ज्ञान और दिलकी ताकतकी काफी दरकार रहती है। अुसमें मिलिटरी स्कूल-कॉलेजोंमें बरमो तालीम लेनेकी बात नहीं होती, लेकिन दिल साफ रखनेकी जरूरत होती है। जितनी मुगीबत हमको हिंसाका सामना करनेमें आती है, वह सब हमारे दिलकी कमजोरीकी निशानी है। दूसरी बात यह भी है कि अब तो कायदे आजम जिन्नाने अंभी बुलन्द बात कही है कि अपने हकोंको पानेके लिये यानी पाकिस्तान पानेके लिये हिंसाका अिस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। यह बात अुन्होंने मरहूदी सूबेसे जो लोग अुन्हें मिलने गये थे, अुनसे साफ-साफ लफजोंमें कही है। अुसे हम न भूलें।

म० — बहुतमे लोगोंका अंसा खयाल होता जा रहा है कि पाकिस्तानके समर्थकोंके साथ सघर्ष — शायद हिंसात्मक ढंगका — होना अनिवार्य है। अगर रास्ट्रवादी अंसा समझे कि जब तक लीग पंजाब और बंगालके बटवारेके लिये सहमत नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तानकी माग ठीक नहीं है, तो कांग्रेसी किस माधनका अवलम्वन करें ?

ज० --- अगर पहले सवालका जवाब ठीक समझमें आ गया है, तो दूसरा सवाल जुठ ही नहीं सकता। फिर भी बात साफ करनेके कारण मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर जिन्ना साहबका कहना सब मुसलमान या लीगी मुसलमान मान ले, तब तो हिमात्मक ढगका झगडा हो ही नहीं सकता। और, हिन्दू बड़ी तादादमें अहिंसाका सहारा ले, तो मुसलमान कितनी भी हिंसा करे, वह हिंसा बेकार होगी। अके बात और भी समझ लेनी चाहिये। जो लोग अहिंसाके पुजारी हैं, वे गैर-मुनासिब खयाल तक भी न करे, असा काम तो कर ही नहीं सकते। अिमलिये अगर पाकिस्तान ठीक नहीं है, तो बंगाल और पंजाबके टुकडे भी ठीक नहीं हैं।

स० — अधिकतर समाजवादियोंका यह विश्वास है कि सामाजिक क्रान्ति होनेसे हिन्दू-मुस्लिम झगडा पीछे पड जायगा, और आर्थिक सवाल नामने आ जायेंगे। क्या आपकी समझसे यह अच्छा होगा कि असी क्रान्ति हो? क्या इससे राम-राज्य कायम होनेमें मदद मिलेगी?

ज० — सामाजिक क्रान्तिमें हिन्दू-मुस्लिम झगडा कुछ हद तक तो ढीला पड़ेगा। अतना तो हम सबको साफ होना चाहिये कि झगडोके बहुतसे कारण होते हैं। हिन्दू-मुस्लिम झगडा मिट जानमें सब झगडे मिट जाते हैं, असा तो नहीं कह सकते। अतना ही कहा जाय कि हिन्दू-मुस्लिम झगडेने अके भयकर रूप ले रखा है। छोटे-मोटे दूसरे झगडे मिट जानेसे इस भयकरताका रूप कम हो जायगा, इसमें शक नहीं है।

जब गुलामी मिटकर आजादी आती है, तब गमाजकी मारी व्याधिया (बुराधिया) अपर आ जाती हैं। इसमें भडकनेका मैं कोअी कारण नहीं पाता। अगर अमें मीके पर हमारा मन स्थिर रहे, तो सब साफ हो जाता है। हर हालतमें आर्थिक सवालको हल होना ही है।

आज आर्थिक अमानता है। समाजवादकी जडमें आर्थिक समानता है। थोडेको करोड और बाकी लोगोको सूखी रोटी भी नहीं,

अभी भयानक असमानतामें राम-राज्यका दर्शन करनेकी आशा कभी न रखी जाय।

विसलिअे मैंने दक्षिण अफ्रीकामे ही समाजवादको स्वीकार किया था। मेरा समाजवादियो और दूसरोंसे थही विरोध रहा है कि सब सुचारोंके लिअे सत्य और अहिंसा ही सर्वोपरि साधन है।

स० — आप कहते है कि राजा, जमीदार और पूजीपति सरक्षक (ट्रस्टी) बनकर रहें। आपके खयालसे क्या अभी राजा, जमीदार या पूजीपति अभी मौजूद हैं? या वर्तमान राजा वगैरामे से किन्हीके बिम प्रकार बदल जानेकी अुम्मीद है?

ज० — मेरे खयालसे ऐसे राजा, जमीदार और पूजीपति अभी है। जिसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरे-पूरे सरक्षक बन चुके हैं। लेकिन अुनकी गति अुस ओर है।

मौजूदा राजा वगैराके सरक्षक बननेकी अुम्मीद रखी जाती है या नहीं, यह सवाल पूछने लायक है।

मेरी दृष्टिमे यह अुम्मीद जरूर रखी जाय। वे लोग अपने आप सरक्षक न बनेगे, तो समय अुन्हे बनावेगा अथवा अुनका नाश हो जायगा। जब पचायत-राज बनेगा, तब लोकमत सब कुछ करवा लेगा।

जमीदारी, पूजी अथवा राजसत्ताकी ताकत तब तक ही कायम रह सकती है, जब तक आम लोगोंमें अपनी ताकतकी समझ नहीं होती। लोग रुठे तो राजा, पूजीपति या जमीदार क्या कर सकता है? पचायत-राजमे पचका हो चलनेवाला है और पच अपना काम कानूनसे कर लेता है। अगर पचका कागोवार अहिंसासे चलेगा, तो तीनों मालिक कानूनसे सरक्षक बनेगे और हिंसासे चलेगा तो अुनकी मालिकी बुझ जायगी।

नवी दिल्ली, २५-५-'४७

हरिजनसेवक, १-६-४७

जिन्दा दफनाया ?

अेक हैदरावादी भाजी लिखते है

“गाधीको जिन्दा दफनाया जा रहा है।

गाधीजीके माने गाधीके असूल। जिन्ही असूलोसे हम जिस दरजे पर पहुचे है। लेकिन जिस मीढीसे हम अपर जुडे, अमीको तोड-ताडकर फेंक दिया जा रहा है। यह काम वे लोग कर रहे है, जो गाधीजीके सवने बडे अनुयायी भी कहलाते है। हिन्दू-मुस्लिम-अेकता, हिन्दुस्तानी, खदर, ग्रामोद्योग—ये सब खतम कर दिये गये है। फिर भी जो अिनकी बातें करते है, वे या तो बोखेमें है, या जान-नूझकर बोखा दे रहे है। ”

मुझे जिन्दा दफनानेका यह तरीका सबसे अच्छा है। ‘दफनाया गया’ अैसा तो मैं कैसे कालू करूँ? मेरे सबसे बडे अनुयायी कौन, और सवमे छोटे कौन? मेरा तो अेक ही अनुयायी है—वह मैं या सब हिन्दी। मेरे अनुयायी वे है, जो अपरकी बातें मानते है। मेरी अुम्मीद तो अब भी रहती है कि करोडो देहाती ये चारो चीजें मानते है। फिर भी अिम अिलजाममें काफी सत्य है। लेकिन अब मैं देख रहा हू कि मुस्लिम लीगी भाजी यह कहने लगे है कि हम सब भाजी-भाजी है। अब तो यह भी तय हो गया है कि हम सब दोनो हिस्सोके गहरी है। पामपोटंकी जरूरत आज तो नही मानी जायगी। कौजी अेक हुक्मत गुरु करे, तब ही अैसा हो सकता है। हम आगा रखें और अैसा बरताव करें, जिसमे पामपोटंकी जरूरत ही न रहे। यह भी आगा रखें कि दोनोमे से कौजी भी खदर नही छोडेंगे, देहाती अुद्योग-वयोको नुख्मान नही पहुंचायेंगे। हिन्दुस्तानीके बारेमें मैं अिय चुका हू। अुने कैसे छोडा जाय? मुसलमान, जिनकी

मादरी जवान अर्दू है, अर्दू कैसे छोड़ें? अन्हें अपनी अर्द आसान करनी होगी और हिन्दुओको, जो अर्दू नहीं जानते, अपनी हिन्दी आसान करनी होगी। तभी दोनों अेक-दूमेको समझ सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो लेखकने छोड़ ही दी है। हिन्दुओको अस्पृश्यता और जात-पात छोड़ कर शुद्ध बनना होगा। मुसलमानोको हिन्दुओकी नफरत छोड़कर साफ होना होगा।

श्रीनगर, ३-८-'४७

हरिजनसेवक, १७-८-'४७

२२७

तिरंगा झंडा

जिन हैदराबादी भाओने यह लिखा है कि 'गाधीको जिन्दा दफनाया जा रहा है' वे ही आगे चलकर झंडेके बारेमें लिखते हैं—“तिरंगा झंडा हमारे आन्दोलनका प्रतीक था। अुससे चरखा हटाकर सबसे बड़ा अपराध किया गया है। नये चक्रका या पुराने अशोकके चक्रका गाधीके चरखेमे कोअी नवध नहीं है, बल्कि वे परस्पर-विरोधी हैं। गाधीका चरखा धर्मसे, मजहबसे परे है, मगर नया चक्र हिन्दू धर्मका प्रतीक है। गाधीका चरखा 'अहिंसक परिश्रम' का प्रतीक है, मगर नया चक्र 'सुदर्शन चक्र' का प्रतीक है (अैसा मुन्शीजी अपने भाषणमे कहते हैं।) सुदर्शन चक्र हिंसाका प्रतीक है। अिस प्रकार नये झंडेसे हिन्दू धर्मके नाम पर राष्ट्रकी हिंसा-वृत्तिको अुत्तेजन मिलेगा। अुस दिशामें यह जान-बूझकर प्रयत्न किया जा रहा है। यह पाकिस्तानको मिलानेका नहीं, बल्कि पाकिस्तानको पक्का करनेका तरीका है।”

मुन्शीजीने जो कहा, अुने मने पटा नहीं है। अगर झंडेका वही अर्थ है जो अ्पर बताया गया है, तो राष्ट्रीय झंडा गया। अशोकका चक्र किरी भी हालतमे हिंसाका प्रताक नहीं बन सकता। महाराज अशोक

बौद्ध थे, अहिंसाके पुजारी थे। सुदर्शन चक्रका तो झंडेके चक्रके साथ ताल्लुक नहीं हो सकता। सुदर्शन चक्र मेरी दृष्टिसे अहिंसाकी निशानी है। लेकिन यह मेरी ही बात हुई। साधारण रूपसे सुदर्शन चक्र हिंसाका साधन माना जाता है। इसमें शक नहीं कि नये झंडेसे और अुस पर जो बहस हुई है, अुमसे यह कहा जा सकता है कि अगरचे चरखेका मूल्य गया नहीं है, फिर भी कम तो जरूर हुआ है। अंगोक्चक्र और सूत कातनेका चरखा अेक है या नहीं, यह तो आखिरकार लोगोके आचार पर निर्भर रहेगा।

श्रीनगर, ३-८-'४७

हरिजनसेवक, १७-८-'४७

२२८

हिन्दुस्तानी

काकामाहव कालेलकर अेक खतमें लिखते हैं

"यूनियनके मुसलमान यूनियनके वफादार रहेगे, तो क्या वे हिन्दुस्तानी भाषाको राष्ट्रभाषा मानेगे और हिन्दी-अुर्दू दोनो लिपिया सीखेगे? इस बारेमें अगर आप अपनी राय नहीं बतावेगे, तो हिन्दुस्तानी-प्रचारका काम बहुत मुश्किल हो जायगा। मौलाना आजाद क्या अपने खयालत नहीं बता सकते?"

काकासाहब जो कहना चाहते हैं, वह नयी बात नहीं है। लेकिन आजाद हिन्दमें यह बात यूनियनको ज्यादा जोरोसे लागू होती है। अगर यूनियनके मुसलमान हिन्दुस्तानकी तरफ वफादारी रखते हैं और हिन्दुस्तानमें खुशीसे रहना चाहते हैं, तो उनको दोनो लिपिया सीखनी चाहिये।

हिन्दुओकी तरफसे कहा जाता है कि उनके लिये पाकिस्तानमें जगह नहीं, सिर्फ हिन्दुस्तानमें है। अगर कही अैसा मीका आवे कि

पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके बीच लड़ाई छिड़ जाय, तो हिन्दुस्तानके मुसलमानोंको पाकिस्तानमें लड़ना होगा। यह ठीक है कि लड़ाईका मौका नहीं आना चाहिये। आखिरमें दोनों हुकूमतोंको एक-दूसरीसे मिल-जुलकर काम करना होगा। एक-दूसरीके प्रति दोस्ती होनी चाहिये। दो हुकूमतें होते हुये भी काफी चीजें दोनोंके बीच एक ही हैं। अगर वे दुश्मन बन जाय, तब तो कोसी भी चीज एक नहीं हो सकती। दोनोंमें दिलकी दोस्ती रहे, तब तो प्रजा दोनोंकी तरफ बफादार रह सकती है। यों तो दोनों राज एक ही मस्थाके मेम्बर हैं। उनमें दुश्मनी हो ही कैसे सकती है? लेकिन जिस चर्चामें पड़नेकी यहां कोसी ज़रूरत नहीं।

हिन्दुस्तानमें सबकी बोली एक ही हो सकती है। मैं तो एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ कि अगर दोनों राज एक-दूसरेके दुश्मन नहीं बल्कि दिलमें दोस्त बनने हैं, तो दोनों तरफ़ सब नागरी और अर्द्ध लिपिमें लिखेंगे। जिसका मतलब यह नहीं कि अर्द्ध जवान या हिन्दी जवान रह ही नहीं सकती। लेकिन अगर दोनोंको या सब धर्मियोंको दोस्त बनना है, तो सबको हिन्दी और अर्द्धके मगमसे जो आम बोली बन सकती है उसमें ही बोलना है। और, उसी बोलीको अर्द्ध या नागरी लिपिमें लिखना है। कम-से-कम हिन्दुस्तानमें रहनेवाले मुसलमानोंका ज़िम्तहान तो जिसमें हो जाता है, और यही वान हिन्दू, सिक्ख वगैराको भी लागू होती है। लेकिन मैं अभी नहीं कहूँगा कि मुसलमान अगर दोनों लिपियाँ नहीं सीखते, तो अर्द्ध और हिन्दीके मेलने बननेवाली सबकी बोली राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। मुसलमान दोनों लिपियाँ सीखें या न सीखें, ताँ भी हिन्दू तथा हिन्दुस्तानके दूसरे धर्मियोंको दोनों लिपियाँ सीखनी चाहिये। आजकी जहरीली हवामें यह सार्दी-सी बात भी शायद लोग नहीं समझ सकेंगे। अर्द्ध लिपिका और अर्द्ध लफ्जोंका हिन्दू जान-बूझकर बहिष्कार करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ खोयेंगे। जिसजिसे जिन लोगोंने हिन्दुस्तानी-प्रचारका काम हाथमें लिया है, फिर वे दो-चार हाँ ग करोड़ों, वे जिस सीधी-सादी बातको छोड़ नहीं सकते।

मैं जिसमें भी सहमत हू कि मौलाना अबुलकलाम आजाद साहब और हिन्दुस्तानके दूसरे जैसे मुसलमानोंको ऐसी चीजोंमें नमूना बनना चाहिये। अगर वे न बनें तो कौन बनेगा? हमारे मामले बहुत मुश्किल बत आया है। श्रीस्वर हमको सन्मति दे।

नयी दिल्ली, २७-१-४७

हरिजनसेवक, ५-१०-४७

२२९

‘अकर्ममें कर्म’

एक भाई लिखते हैं

“आपने ‘मेरा धर्म’ लेखमें लिखा है, ‘अकर्ममें कर्म’ देखनेकी हालतको मैं पहुँचा नहीं हूँ। जिस वचनके मानी कुछ विस्तारसे बताये तो अच्छा होगा।”

एक स्थिति ऐसी होनी है, जब आदमीको विचार जाहिर करनेकी जरूरत नहीं रहती। उसके विचार ही कर्म बन जाते हैं। वह सकल्पसे कर्म कर लेता है। ऐसी स्थिति जब आती है, तब आदमी अकर्ममें कर्म देखना है, यानी अकर्मसे कर्म होना है ऐसे कहा जा सकता है। मेरे कहनेका यही मतलब था। मैं ऐसी स्थितिसे दूर हूँ। उस स्थिति तक पहुँचना चाहता हूँ। उस ओर मेरा प्रयत्न रहता है।

नयी दिल्ली, १६-१०-४७

हरिजनसेवक, २६-१०-४७

प्रौढ़-शिक्षणका नमूना

चरखा-जयन्तीके बारेमे सैकड़ो तार और खन मेरे पास आये थे। उनमे से नीचेके खतन, जो अिन्दौरकी प्रौढ़-शिक्षण मस्याकी तरफमे मिला है, मेरा ध्यान खीचा है

“आजके शुभ अवसर पर हजारो बड़ी-बड़ी कीमती भेंटें, मुबारकवादीके तार और खन आपकी खिदमतमे पहुँचे होंगे। हिन्दुस्तानके कोने-कोनेमे आपकी जन्मतिथि खुशीसे मनायी जा रही है। हर जगहका खुशी मनानेका ढंग जस्टर कुछ-न-कुछ निराला होगा। हरएक यह कोशिश कर रहा होगा कि दूसरोसे बढ जाय, जशन मनानेमे जीत अुसीकी हो। अिन सब बातोको देखते हुअे हमारी यह हिम्मत नही पडती कि किसी तरहकी भेंट यहांके प्रौढ़-साक्षरता-प्रचारके कार्यकर्ताओंकी तरफमे आपकी सेवामें पेश की जाय। लेकिन फिर भी अिस शुभ अवसरको जिस तरहसे यहां मनाया गया है अुसे लिखे बिना नही रहा जा सकता। आशा है कि हमारे अिस कार्यको ही भेंट समझकर आप कबूल फरमावेगे।

“ता० २-१०-’८७ से ता० ८-१०-’८७ तक जयन्ती मनानेकी योजना अिस तरह रखी गयी है कि अिन सात दिनोंमे ८० गावोंके लोग मिलकर आधाशीर्षीके झाडोंको जडमे अुखाडकर नष्ट कर देंगे। अिन झाडोंने सारे जगलको घेरकर पशुओंके चारेका नाश कर दिया है। अुनको अुखाडकर पशुओंके जीवनको बचानेके लिअे, बिना किसी भेदभावके, अिस अवसरमे फायदा जुटाते हुअे अेक वुरी चीजको यहांसे दूर कर दे। अिस योजनाके मुताबिक २ तारीखको छोटे-छोटे बच्चांसें लेकर ६०-७० माइके नूटाने, अेक मामूली गरीबसे लेकर नरसे अच्चे धनवानने और अेक अदने

नौकरसे लेकर बड़े-से-बड़े सर्कलके आफिसरने जिस कामको अपनाया और दोपहरसे पहले आधाशीशीके बड़े-बड़े खेतोंके पौधोंको खुदाइकर साफ कर दिया। जिससे चारेका बचाव, आधाशीशीके आगे बढ़नेकी रोक और उसका खात्मा हफ्तेके खनम होनेके पहले हो जायगा। बजाय जुल्स निकालनेके यहाँकी जनताके दिलमें प्रौढ-शिक्षा द्वारा यह बैठाया जा रहा है कि जैसे अवसर पर कोभी ऐसा काम करना चाहिये, जो किसी भी जीवनके लिये लाभदायी हो। किसी भी किस्मकी जुराबीके बीजको जड़मूलसे खोदनेका प्रयत्न प्रौढ-शिक्षाकी तरफसे किया जा रहा है।

“अूपरकी जो भेट खिदमतमें पेश की जा रही है, उस पर लोग चाहे हस ले, लेकिन हम पूरे दिलसे यह विश्वास करते हैं कि आप हमें निराश न करेंगे और इसे जरूर कबूल फरमावेंगे।”

मैं चरखा-जयन्ती मनानेका यह अेक अच्छा नमूना समझता हूँ। सूत निकालनेके अर्थमें चरखा भले ही न चला। लेकिन चरखेमें जो चीजे आ जाती हैं, उनमें आधाशीशीके पेड़ोंको जड़से खुदाइ डालना अवश्य आता है। उसमें परमार्थ है। जैसे कामोंमें सहयोग होता है और जैसे काम सब छोटे-बड़े निरन्तर करते रहे, तो सच्चा शिक्षण मिलता है और सुन्दर परिणाम पैदा होते हैं।

नयी दिल्ली, १८-१०-'४७

हरिजनसेवक, २६-१०-'४७

दोनों लिपियां क्यों ?

रैहाना बहन तैयबजी लिखती है

“ १५ अगस्तके बाद दो लिपिके बारेमे मेरे खयाल बिल-
कुल बदल गये और अब पक्के हो गये है। मेरे खयालमे अब
बकन आ गया है कि जिस दो लिपिके सवाल पर खुलमखुला
और आम तौरमे साफ साफ चर्चा हो। जिसलिखे अगर आप
ठीक समझ, तो जिस खतको 'हरिजनसेवक' मे छापकर अम
पर चर्चा करे।

जब तक हिन्दुस्तान अखड था और उसे अखड रखनेकी
अुम्मीद थी, तब तक नागरी लिपिके साथ अुर्दू लिपिको चलाना
मे अुचित—वर्तक जरूरी—मानती थी। आज हिन्दुस्तान,
पाकिस्तान दो जुदे राज्य बन गये है (मुसलमानोकी निगाहमे
तो दो जुदे राष्ट्र)। हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा नागरी
हिन्दुस्तानकी खान और मान्य लिपि—फिर नागरीके साथ
अुर्दूके गठनघनकी क्या जरूरत है? जिस सवाल पर मे बराबर
विचार करती रही हूँ और अब मेरा दृढ विश्वास हो गया है
कि हिन्दुस्तानी पर अुर्दू लिपि लादनेमे जितना ही नहीं कि कोयी
फायदा नहीं, बल्कि सत्ता नुकसान है। मे मानती हूँ कि

१ हिन्दू-मुस्लिम अवयव और मैत्री भाषा या लिपिमे नहीं
हो सकती—मिर्फ नामाजिक मेलजोलसे हो सकती है। यह
चीज मे जीवनभर देखती आयी हूँ। मुसलमान खुद यही कहते
आये है और अब भी कहते है। साथ मिलने-जुलने, रहने-महने,
खाने-पीने, खेलने-कदने, बामकाज करनेमे ही अवयव बट सकता
है। अुर्दू लिपि सामाजिक मेलजोलकी जगह कभी नहीं ले सकती।

२ मुसलमानोको अगर आप बफादार हिन्दुस्तानी बनाना
चाहते है, तो उनमे और बाकीके हिन्दुस्तानियोंमे अब कोयी

फर्क नहीं करना चाहिये। अगर वे हिन्दुस्तानमें रहना चाहते हैं, तो और हिन्दुस्तानियोंकी तरह रहे। हिन्दुस्तानी सीखे, नागरी सीखे। अगर अर्दूका आग्रह हो, तो नेशक अन्हें अर्दू सीखनेकी सहूलियतें दी जाय। मगर अन्हें खुश करनेके खातिर हिन्दुस्तानकी सारी जनता पर अर्दू लिपि बगो लादी जाय? इसमें मुझे सख्त अन्याय नजर आता है और मैं बिसके बिलकुल खिलाफ हू। गैर-मुसलमानों पर यह अन्याय कि अन्हें फिजूल अेक अितनी मुश्किल, दोषपूर्ण और हिन्दुस्तानीके लिअे निकम्मी — (अर्दू लिपिमें साहित्यिक हिन्दुस्तानी लिखना महा कठिन है, क्योंकि संस्कृत शब्दोंकी बड़ी तोड़-मरोड़ करनी पडती है।) — लिपि सीखनेमें अपनी शक्ति खर्च करनी पडती है, और मुसलमानों पर यह अन्याय कि अन्हें अपना दुराग्रह छोड़नेका आप कोअी मौका ही नहीं देते। अुनकी बेजा माग पूरी करके आप अुनमें और अन्य अल्पसंख्यकोंमें अेक कृत्रिम फर्क पैदा कर देते हैं। इससे गैर-मुसलमानोंको चिढ़नेका हक मिलता है, और मुसलमानोंको अपनी अलग-थलग जमात बनाकर बैठ जानेका मौका मिलता है। (अस चीजका सबूत मेरा अपना खानदान देता है।) अगर आपने अर्दू लिपि भी चलाओ, तो मुसलमान सदा हिन्दूमें परदेशी बनकर रहेंगे और काम-चलायू नागरीमें सन्तोष मानकर अपना सारा ही व्यवहार अर्दूमें चलायेंगे। यह मेरा अनुभव-जन्य, असलिअे, दृढ विश्वास है। वापूजी! गुस्ताखी माफ — आप लोग मुसलमानोंमें अितने अलग रहे हैं कि आपको अुनके मानसकी बिलकुल खबर नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान हो गया। और मुझे यकीन है कि अगर आपने नागरीके साथ अर्दूको भी राष्ट्रलिपि बना लिया, तो आप हिन्दुस्तानके भीतर अेक दूसरा पाकिस्तान खड़ा कर देंगे।

३ मैं मानती हू कि जो शक्ति आप लोगोंको अर्दू लिपिके प्रचारमें, हर किताबकी द्विलिपि बनानेकी तजवीजोंमें, कात्तब, ब्लॉक्स, और छपाओकी हजामतोंमें खर्च करनी पडती है, सो

अब खरे महन्वके कामोंमें लगानी चाहिये। हमें हिन्दुस्तानी भाषा बनानी है, कोष तैयार करने है, माहिन्थ खड़ा करना है। अर्द्ध लिपिके आग्रहसे हमारा नोझ चौगुना हो जाता है, काममें रुकावटें पैदा होती हैं और वक्त फिजूल बिगड़ता है। इसमें शक नहीं कि अर्द्ध-हिन्दी दोनों जाने बिना हिन्दुस्तानी बनाना अशक्य है। लिहाजा, प्रचारकोको, लेखकोको, हमारे प्रचारक-मदरसाओमें नागरी-अर्द्धका ज्ञान होना जरूरी है। लेकिन आम जनताको अर्द्ध लिपिमें क्या गरज ? उसकी जवान हिन्दुस्तानी हो तो बिल्कुल काफी है। पूज्य प्यारे बापूजी, मैंने आप लोगोंको मारी दलीले बड़े ध्यानमें सुनी हैं—और अंक भी गले नहीं अउतरती। इसलिये आज यह चर्चा कर रही हूँ। हम हिन्दुस्तानियोंका यही स्वप्न रहे—हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी, हमारी राष्ट्रलिपि नागरी। वस !

४ अब अंक मुस्लिम हिन्दुस्तानीकी हैसियतमें मेरी विनती है—खुदाके लिये आप मुसलमान हिन्दुस्तानियोंको अपने ही मुल्कमें परदेशियोंकी तरह रहनेका प्रोत्साहन न दीजिये। वे तो यही चाहते हैं। आप ब्रिटेन और पाकिस्तानका खेल खेलते रहे, और मुसलमान हर जगह बाजिया जीतते रहे। बापू, मैं बहुत पत्रराजी हुआ हूँ। मैं मुसलमान समाजसे बाकिफ हूँ। उनकी महत्वाकांक्षाओं में जानती हूँ—भल आप जानने या माननेमें अिन्कार करें। खुदाके लिये मेरी बात पर ध्यान दीजिये।

आम तौरमें हिन्दुवासी मुसलमानोंकी 'हिन्दुस्तानी' यानी 'अर्द्ध'। वे कोअी और 'हिन्दुस्तानी' न जानते हैं, न मानते हैं। आकागवाणी (रेडियो)की भाषा पर मुसलमानोंकी कड़ुआ टीका यह है कि, "भअी, अिम जवानको तो हम नहीं समझ सकते। कितने सस्कृत अन्फाज हैं ? " 'समाज', 'भाषा', 'निर्णय', 'निश्चय' जैमें प्रचलित शब्द भी हमारे वफादार मुसलमान हिन्दुस्तानियोंके लिये हराम हैं। अगर सारी जनता

अर्दू सीख गयी, तो क्या आप मानते हैं कि मुसलमान अर्दूके सिवा कुछ भी लिखेंगे-पढ़ेंगे ? मैं नहीं मानती। और, मेरे अ-विश्वासके पीछे हिन्दवासी मुसलमानोंका सारा इतिहास पड़ा हुआ है।

बापू ! हाथ जोड़कर अर्ज है — सज्जनताके साथ क्या सत्य-दर्शन (realism) नहीं रह सकता ? ”

यह खन सोचनेके काविल है। रैहाना वहनके दिलमें हिन्दू-मुस्लिमका भेद नहीं है। दोनों अंक है अँमा वह मानती है और वैसे ही वरतती है। मैं भी दोनोंमें भेद नहीं करता। हम दोनों मानते हैं कि हिन्दू और मुसलमानमें आचार-भेद है। पर वह भेद दोनोंको अलग नहीं रखता। धर्म दो हैं, फिर भी दोनोंकी जड़ अंक है।

तब भी रैहाना वहनकी बातमें मैं भूल देखता हूँ। हम दो लोग (नेशन) नहीं हैं। दो लोग माननेमें हम हिन्दुस्तानको बड़ा नुकसान पहुँचावेंगे। कायदे आजम भले दो लोग मानें और अँसे माननेवाले भले हिन्दू भी हों। लेकिन सारी दुनिया गलतीमें फसे, तो क्या हम भी फसे ? अँसा कभी नहीं हो सकता।

अगर राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी है, तो अँसे दोनों लिपियोंमें लिखनेकी छूट होनी चाहिये। अगर हम हिन्दूको या मुसलमानको अंक ही लिपिमें लिखनेके लिये मजबूर करें, तो हम अँसेके साथ गैर-अन्साफी करेंगे और जब यह गैर-अन्साफी अल्पमत पर अउतरती है, तब बहुमतका गुनाह दुगुना माना जाय।

मैं नहीं कहता कि हिन्दुस्तानके चालीस करोडको दोनों लिपियाँ सीखनी हैं। अँसा अवश्य है कि जो सारे मुल्कमें फिरता है, जिसको अपने मूँकेकी ही नहीं, बल्कि सारे मुल्ककी सेवा करनी है, अँसे दो लिपियाँ सीखनी ही चाहिये, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान।

अगर हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनना है तो लिपि नागरी ही होगी, अगर अर्दूको बनना है तो लिपि अर्दू ही होगी। अगर हिन्दी-अर्दूके सगमके जरिये हिन्दुस्तानीको राष्ट्रभाषा बनना है, तो दोनों लिपियाँ

जल्द ही है। यदि रखना चाहिये कि आज सचमुच अर्द्ध लिपि या अर्द्ध भाषा सिर्फ मुसलमानोंकी नहीं है। अंग्रेज अख्य हिन्दू है, जिनकी मादरी जवान अर्द्ध है और वे उसे अर्द्ध लिपिमें ही लिखते हैं। यह भी यदि रखना चाहिये कि दो लिपियोंकी बात आजकी नहीं है। मैं जब हिन्दुस्तानमें आया, तबमें यह बात चली है। यही विचार मैंने जिनकी हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सामने रखे थे। अमुक्त अगर कोई विरोध हुआ था, तो नहींके बराबर था। उसका मुझे स्मरण भी नहीं है। हा, नाम मैं हिन्दी ही कायम रखा था, व्याख्या वहीं की थी, जो आज करता हूँ। मेरे खयालमें आज जब विचारोंकी अथल-पुथल हो रही है, तब हमारी पतवार सिर्फ अकेले और मजबूत होनी चाहिये।

जब तक अर्द्ध लिपिका सम्बन्ध मुसलमानोंमें माना जाता है तब तक हमारा फर्ज है कि हम हिन्दुस्तानीके नाम पर और दोनों लिपियों पर कायम रहें। यह बात सबको साफ समझमें आने जैसी है। किसी भी कारणसे हो, हमने कभी जगह यूनियनमें मुसलमानों पर ज्यादातिया की हैं। पाकिस्तानमें हिन्दुओं और सिक्खों पर ज्यादातिया शुरू हुई, अमिलिजे यूनियनमें हिन्दुओं और सिक्खोंने मुसलमानों पर की, अंग्रेजों जवाब हमारी तरफसे ज्यादातियोंके समर्थनमें हो नहीं सकता। अंग्रेजों के पर कहना कि हिन्दुस्तानमें राष्ट्रिय अकेले नागरी ही होगी, अंग्रेजों में मुस्लिम भाषियों पर नागरीको 'लादना' कहगा। हा, अगर मुसलमान अर्द्ध लिपिमें ही लिखें और अर्द्ध व हिन्दुस्तानीमें कोई फर्क ही न समझें, तो मैं उसे मुस्लिम भाषियोंकी हठ कहगा। आखिर अंग्रेजों भी माना जायगा कि अंग्रेजों की हिन्दुस्तानमें नहीं है।

रहाना बहनका यह कहना कि अर्द्ध लिपिको नागरीके साथ रखनेमें मुसलमानोंको राजी रखनेकी या अंग्रेजी खुशामद करनेकी बात होगी, यह गैर-सम्झकी बात है। राजी रखना कभी फर्ज होता है और किसी ग़लत गुनाह भी होता है। भाषीका अपने भाषीको राजी रखनेके लिये धुत्तरमें जानेंगे बदले कभी बहिष्करणमें जाना फर्ज हो सकता है, लेकिन अंग्रेज पीना गुनाह होगा। अंग्रेज तरह तो वह अपना और अपने भाषीका नुरा करेगा। मुसलमान भाषीको राजी रखनेके लिये

मैं कलमा नहीं पढ़ सकता, न वह मुझे राजी रखनेके लिये गायत्री पढ़ सकता है। कलमा और गायत्री दोनों अके ही चीजे हैं, ऐसा मानकर ही दोनों अके-दूसरेको समझ सकते हैं। लेकिन यह दूसरी बात है, और ऐसा होना भी चाहिये। इसीलिये तो अकादश व्रतमें सर्वधर्म-सम्मानताको जगह दी गयी है।

निचोड़ यह आया कि सबको राजी रखनेमें दोष ही है, ऐसा नहीं कह सकते। बल्कि बाज दफा वही फर्ज होता है।

बहन फिर लिखती हैं कि नागरी लिपि प्रमाणमें पूर्ण है, अर्द्ध प्रमाणमें अपूर्ण। अर्द्ध पढ़नेमें मुश्किल है और मस्कृतके शब्द अर्द्धमें लिखे ही नहीं जाते। इस कथनमें थोड़ा वज्र है सही। इसका अर्थ यह हुआ कि नागरी लिपि पूर्ण होते हुअे भी सुधार मागती है, वैसे ही अर्द्ध लिपि अपूर्ण होनेके कारण सुधार मागती है। मस्कृत शब्द अर्द्ध लिपिमें लिखे ही नहीं जाते, ऐसा कहना ठीक नहीं है। मेरे पास मारी गीता अर्द्ध लिपिमें लिखी पड़ी है। लिपियोंमें सुधार तब हो सकता है, जब वे गिरोहबन्दी और जननका कारण नहीं रहती। सिधी लिपि अर्द्धका सुधार ही है न?

अन्तमें रहाना बहनमें मैं प्रार्थना करूँगा कि अनुका खत हिन्दुस्तानीका अके नमूना है। उसमें अरबी शब्द हैं, तो मस्कृत भी है। हिन्दुस्तानीकी खूनी ही यह है कि उसे न मस्कृतसे बूर है, न अरबी-फारसीसे। हिन्दुस्तानी तो ताकतवर तब बनेगी, जब वह अपनी मिठासको कायम रखकर दुनियाकी सब भाषाओंका सहारा लेगी। लेकिन उसका व्याकरण तो हमेशा हिन्दी ही रहेगा। 'हिन्दू' का बहुवचन 'हिन्दुओ' है, 'हनूद' नहीं। रहाना बहन अर्द्ध अच्छी जानती है और हिन्दी भी। दोनों लिपियोंमें लिख भी सकती है। जब मैं यरवड़ा जेलमें था, तब वह और जोहरा बहन अन्मारी मुझे अर्द्धके पाठ खतोंके मारफत सिखाती थी। मेरी सलाह है कि वह अपना वक्त हिन्दुस्तानीको बढ़ानेमें और दोनों लिपियाँ आसानीसे लिखानेमें दें। यह काम वह तभी कर सकती है, जब अनुका अपना अज्ञान दूर हो। अगर वह जो मानने लगी है नो ठीक है, तो मुझे

कुछ कहनेको नहीं रह जाता। तब तो मुझे एक नया पाठ सीखना होगा और बुर्द लिपिको जो जगह में देता ह, अंश भूलना होगा।

नयी दिल्ली, १-११-'४७

हरिजनसेवक, ९-११-'४७

२३२

भाषावार विभाग

आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल लिखते हैं

“नयी नयी विद्यापीठे खोलनेके बारेमें आपका लेख ‘हरिजन’ में पढ़ा। मैं यह मानता हूँ कि भाषावार प्रान्तोकी रचनाके पहले नयी विद्यापीठे स्थापित करनेमें कठिनायी होगी। लेकिन प्रान्तोको भाषाके आधार पर बनानेमें कांग्रेसकी ओरसे अतनी ढिलायी क्यों हो रही है, यह मैं समझ नहीं सका हूँ। कांग्रेस सन् १९२० में ही यह मानती जा रही है कि प्रान्तोकी पुनर्रचना विविध भाषाओंके अनुसार हो। लेकिन मौका आने पर अब जिस कामको लम्बानेकी या टालनेकी कोशिश की जा रही है, अंश मेरा खयाल है। विधान-परिषद्में भी जिस विषयको स्थगित-सा कर दिया गया है। यह बात मुझे अचित नहीं जान पड़ती। बिना भाषावार प्रान्त-रचना हुआ न तो शिक्षाका माध्यम मातृभाषाको बनाना आसान होगा और न अंग्रेजीको राजभाषाके स्थानमें हटाना सरल होगा। बम्बयी, मद्रास और मध्यप्रान्त-वारा जैमें बड़े और बहुभाषी प्रान्तोका हमारे नये विधानमें स्थान ही नहीं होना चाहिये। और अगर हमने जिस प्रश्नको टालनेकी कोशिश की, तो एक ही प्रान्तके विभिन्न भाषा बोलने-वालोंका पारस्परिक विद्वेष अधिक बढ़ता जायगा। बहुभाषी प्रान्त रखनेसे भाषा-द्वेष कम नहीं होगा, बल्कि दिन-दिन बढ़ेगा, यह

स्पष्ट है। आज देशके सामने हिन्दू-मुस्लिम समस्याने भयकर रूप धारण किया है और हमारे नेताओंकी शक्तियां असी ओर अधिक लगी हैं, यह ठीक है। लेकिन अगर देशका बंटवारा करना ही था, तो कभी साल पहले ही कर लेना था। उस हालतमें अितनी खून-खराबी न होती। इसी तरह अगर हमें प्रान्तोंका बंटवारा भाषावार करना है, तो देरी करनेसे कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान ही होगा, क्योंकि कटुता बढ़ती जायगी।”

मुझे कबूल है कि जो अुचित है, उसे अब करना चाहिये। वगैर कारणके रुकना ठीक नहीं। इससे नुकसान भी हो सकता है। पापके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं हो सकता।

फिर भी भाषावार सूबोंके विभागमें देर होती है, उसका सबब है। उसका कारण आजका विगडा हुआ वायुमण्डल है। आज हरअेक आदमी अपना ही देखना है, मुल्कका कोई नहीं। मुल्ककी ओर जानेवाले, उसका भला सोचनेवाले लोग हैं जरूर, लेकिन उनकी सुने कौन? अपनी ओर खींचनेवाले लोग गोर मचाते हैं, इसीलिये उनकी बात सब सुनते हैं। दुनिया ऐसी ही है न?

आज भाषावार सूबोंका विभाग करनेमें झगड़ेका डर रहता है। अुडिया भाषाको ही लीजिये। अुडीसा अलग सूबा बन गया है, फिर भी कुछ-न-कुछ खींचतान रही ही है। अेक ओर आंध्र, दूसरी ओर बिहार और तीसरी ओर बंगाल है। कांग्रेसने तो भाषावार विभाग सन् १९२० में किया। वाकानून तो अुडिया बोलनेवाले सूबेका ही हुआ। मद्रासके चार विभाग कैसे हो? पम्प्रीके कैसे? आपसमें मिलकर सब सूबे आवे और अपनी हद बना ले, तो वाकानून विभाग आज बन सकते हैं। आज हुकूमत यह बोल अुठा सकती है? कांग्रेसकी जो ताकत १९२० में थी, वह आज है? आज उसकी चलती है?

आज तो दूसरे हकदार भी पैदा हो गये हैं। जैसे मौके पर हिन्दुस्तान बेहाल-सा लगता है। आज तो सप (मेल) के बदले कुमप (फूट) है, अुन्नतिके बदले अवनति है, जीवनके बदले मौत है। जब

कौमी झगड़े बन्द होंगे, तब हम समझ सकेंगे कि सब ठीक हुआ है।
 ऐसी हालतमें भापावार विभाग लोग आपसमें मिलकर कर ले, तो
 कानून आसान होगा, अन्यथा शायद नहीं।

नयी दिल्ली, २४-११-'४७

हरिजनसेवक, ३०-११-'४७

२३३

गहरी जड़ें

जेक भायी लिखते हैं

“आजादी मिल जानेके बाद भी गहरके लोगो परसे
 अंग्रेजी भापाका असर कम हुआ दिखायी नहीं देता। बम्बयीकी
 बुद्योग-बन्धो और खेतीकी नुमायिशकी ही मिसाल लीजिये।
 जिन्होंने नुमायिश खोली, अन्होंने भी अंग्रेजीमें ही तकरीर की।
 दुकानोके तख्ते अंग्रेजीमें थे। चिट्ठी-पत्री भी ज्यादातर अंग्रेजीमें
 ही हुयी। राशन कार्ड अंग्रेजीमें होते हैं, जिनमें अंग्रेजी न
 पढ सकनेवाली आम जनताको बड़ी दिक्कत होती है। हमारे
 नेना गरीब जनताका बिलकुल खयाल न करने हुये यही समझते
 हैं कि अुनके खाम बान बयान और बैलान अंग्रेजीमें ही होने
 चाहिये।”

यह शिकायत सच्ची लगती है। जिसे तुरन्त दूर करना चाहिये।
 भिम बितने बड़े मामलेमें तब तक कोयी त्वाणी तबदीली मुबारकी
 तरफ दिखायी नहीं देगी, जब तक हम अपनी सुस्ती न छोड़ेंगे। यह
 सुस्ती ही हमारी बदकिस्मती है।

नयी दिल्ली, १०-१२-'४७

हरिजनसेवक, २१-१२-'४७

प्रान्तीय गवर्नर कौन हो ?

आचार्य श्रीमन्नारायण अग्रवाल लिखते हैं

“अके सवाल है, जो मेरे खयालसे महत्त्वका है और जिसके बारेमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। हिन्दका जो नया विधान बनाया जा रहा है, उसमें प्रान्तोंके गवर्नर चुननेके नियम रखे गये हैं। प्रान्तका गवर्नर उस सूबेके सभी वालिगोंके मतसे चुना जायगा। इसलिये यह साफ जाहिर है कि जिसे कांग्रेसका पार्लमेण्टरी बोर्ड चुनेगा, उसे ही आम तौरसे प्रान्तकी जनता गवर्नर चुन लेगी। प्रान्तका प्रधान मंत्री भी कांग्रेस पार्टीका ही होगा। प्रान्तका गवर्नर ऐसा ही होना चाहिये, जो उस सूबेकी पार्टीवाजीसे अलग रहे। लेकिन अगर प्रान्तका गवर्नर आम तौरसे कांग्रेसी होगा और उसी प्रान्तका होगा, तो वह कांग्रेसदलकी पार्टीवाजियोंसे अलग नहीं रह सकेगा। या तो वह कांग्रेसी प्रधान मंत्रीके अिशारों पर चलेगा या फिर गवर्नर और प्रधान मंत्रीके बीच कुछ न कुछ खीचातानी रहेगी।

“मेरे खयालसे तो प्रान्तोंमें अब गवर्नरोंकी जरूरत ही नहीं है। प्रधान मंत्री ही सब कामकाज चला सकता है। जनताका ५५०० रु० महीना गवर्नरकी तनखाह पर फजूल ही क्यों खर्च किया जाय ? फिर भी अगर प्रान्तोंमें गवर्नर रखने ही हैं, तो वे उसी प्रान्तके नहीं होने चाहिये। वालिग मतसे उन्हें चुननेमें भी बेकारका खर्च और परेगानी होगी। यही अच्छा होगा कि यूनियनका प्रेसिडेंट हर प्रान्तमें दूसरे किसी प्रान्तका ऐसा अज्जतदार कांग्रेसी सज्जन भेजे, जो उस प्रान्तकी पार्टी-वाजीसे अलग रहकर वहाके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवनको अच्छा ठुठा सके। आज जो प्रान्तोंके गवर्नर केन्द्रीय सरकारने

नियुक्त किये हैं, वे करीब करीब बिन्ही सिद्धान्तोंके अनुसार चुने गये हैं, असा लगता है। और जिसलिये प्रान्तोका राजनीतिक जीवन भी ठीक ही चल रहा है। अगर आजाद हिन्दके आगेके विधानमें असी प्रान्तका आदमी वालिग मतसे चुननेका कायदा रखा गया, तो मुझे डर है कि प्रान्तोका राजनीतिक जीवन अूचा नहीं रह सकेगा।

“अस विधानमें गाव-पचायतोका और राजनीतिक सत्ताको छोटी अिकाधियोमें वाट देनेका किसी तरहका जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन मेरा अुद्देश्य अपने पूज्य नेताओंकी जरा भी टीका करना नहीं है। जो चीज मुझे बहुत खटकती है, अस पर मैं आपकी राय ‘हरिजन’ में चाहता हू।”

आचार्यजीने प्रान्तीय गवर्नरोंके बारेमें जो कहा है, असके मर्मर्यनमें कहनेको तो बहुत है, लेकिन मुझे कबूल करना होगा कि मैं विधान-परिषद्की सब कार्रवाजी नहीं देख सका हू। मुझे अितना भी मालूम नहीं है कि गवर्नरके चुनावकी तजवीज किस तरह पैदा हुअी। अिमको न जानते हुअे भी मुझे आचार्यजीकी दलील मजबूत लगती है। असमें यह चीज मुझे चुभती है कि बडे वजीरको गवर्नर समझना और किसी दूसरेको गवर्नर नहीं बनाना, असके बावजूद कि लोगोकी तिजोरीकी कीडी कीडीको बचाना मुझे बहुत पसन्द है। पैसेकी बचतके लिये प्रान्तकी गवर्नरीसे बचना सही अर्थशास्त्र नहीं होगा। गवर्नरोंको दखल देनेका बहुत अधिकार देना ठीक नहीं है। वैसे ही अुनको सिर्फ शोभाके लिये पुतला बना देना भी ठीक नहीं होगा। वजीरोंके कामको दुरस्त करनेका अधिकार अुन्हे होना चाहिये। सूबेकी सटपटसे अलग होनेके कारण भी वे सूबेका कारवार ठीक तरह देग सकेगे और वजीरोंको गलतियोंसे बचा सकेगे। गवर्नर लोग अपने अपने सूरोकी नीतिके रक्षक होने चाहिये। आचार्यजी जैना बताते हैं, अगर विधानमें गाव-पचायत और सत्ताको छोटी अिकाधियोंमें बाटने (विकेन्द्रीकरण)के बारेमें अिशारा तक नहीं है, तो यह गलती दूर होनी चाहिये। अगर आम राय ही हमारे लिये सब कुछ है,

तो पचोका अधिकार जितना ज्यादा हो, अतना लोगोके लिअे अच्छा है। पचोकी कार्रवाही और असर फायदेमन्द हो, असके लिअे लोगोकी सही तालीम बहुत आगे बढ़नी चाहिये। यह लोगोकी फौजी ताकतकी बात नहीं है, बल्कि नैतिक ताकतकी बात है। अस-लिअे मेरे मनमें तो तालीमसे नही तालीमका ही मतलब है।

नओ दिल्ली, १४-१२-'४७

हरिजनसेवक, २१-१२-'४७

२३५

कुछ सवाल

शिलागसे श्री रमेशचद्रजी पूछते हैं

१ “राष्ट्रभाषाको ‘हिन्दी’ कहिये या ‘हिन्दुस्तानी’, यह कोअी खास विवादका सवाल नहीं है। रोजमर्राकी बातचीतमे तो चालू हिन्दुस्तानी काममे आयेगी ही। अूचे साहित्य, विज्ञान व अैसे दूसरे विषयोंके लिअे नये शब्दोंका कोष संस्कृत भाषासे ही बनेगा, अससे भी शायद ही कोअी अिनकार करेगा। यह बात माफ साफ सबको बतलाअी जाय तो क्या हर्ज है?”

अिस सवालका पहला हिस्सा तो ठीक है। अगर अेक नामके मब अेक ही मानी करे, तो झझट रहती ही नहीं। झगडा नामका नहीं है, कामका है। काम अेक हो तो अनेक नामका विरोध बित-डावाद होगा।

अूचे साहित्य और विज्ञानके शब्द संस्कृतसे ही क्यों हो? अिम वारेमें कोअी आग्रह होना ही नहीं चाहिये। अेक छोटीसी समिति अैमे शब्दोंका कोष बना सकती है। असमें बात होगी चालू शब्दोंको अिकट्ठा करनेकी। मान लीजिये कि अेक अंग्रेजी शब्द हिन्दुस्तानीमें चल पडा है। अुने निकालकर हम क्यों खास संस्कृत शब्द बनावें?

अैसे ही अगर अंग्रेजीका चलता शब्द ले ले तो अर्दूका क्यों नहीं ?
'कुरसी' शब्दके लिये 'चतुष्पाद-पीठिका' ले कि बिना रोकटोकके
'कुरसी' लें ? अमी मिसाले और भी निकल सकती हैं।

२ "जो मसला है, सो लिपिका है। दो लिपि चालू
होते हुये भी यह सवाल (और ठीक सवाल) सभी करते हैं
कि दो लिपिका चलन राष्ट्रके कामको चलानेमे बेकार बोझ
साबित होगा। तब दो लिपिके बदले एक लिपि, जो सभी
प्रान्तोंके लिये सहज और आसान है, क्यों न मानी जाय ?

"दो लिपि माननेके मानी भी मैं समझना चाहता हू।
क्या अुसका यह मतलब होगा कि केन्द्रीय सरकारकी सब
जाहिरात दोनों लिपियोंमे छपी जायेंगी ?

"फिर, तार-धर बगैरासे जो तार आदि निकलेंगे, वे तो
किसी एक ही लिपिमें लिखे जायेंगे। दूसरी लिपिका अुपयोग
जिन जगहोंमे किस तरह हो सकेगा, यह भी मैं जानना
चाहता हू।

"मैं यह माननेको तैयार नहीं हू (हालाकि बहुतेरे लोग
अैसा कहते हैं) कि दूसरी लिपि मुसलमान भावियोंको खुश
करनेके लिये रखी गयी है। हमें तो यह देखना चाहिये कि
किसी पर भी अन्याय किये बिना राष्ट्रका भला किस लिपिके
चलनेमे होगा। नागरीके चलनेमे मुसलमान भावियोंको नुकसान
होगा, अैसा मानना तो ठीक नहीं है।

"जहा तक मैं समझा हू, दोनों लिपियोंका चलन थोड़े
असँके लिये ही जरूरी है, जिससे कि वे लोग जो जिन
लिपियोंके जानकार नहीं हैं, धीरे धीरे जान जाय। आखिरमें सभी
एक लिपिको अपनावेंगे, जिनमें कैसे सन्देहको हो सकता है ? "

दो लिपिको रखते हुये जो आखिरमें आसान होगी वही चलेगी।
यहा बात बितनी ही है कि अर्दूका बहिष्कार न हो। जिस बहिष्कारमें
द्वेष है। जिस जगडेकी जडमे द्वेष था, आज वह बढ गया है। अैसे
मौके पर हम, जो एक हिन्दुस्तान चाहते हैं, और वह हयियारोंकी

लडाजीसे नहीं, उनका फर्ज होता है कि दोनों लिपियोंको जगह दें। हम यह भी न भूले कि बहुतेरे हिन्दू व सिक्ख पडे हैं, जो नागरी लिपि जानते ही नहीं। मुझे इसका तजरबा हमेशा होता है।

करोड़ोको दोनों लिपि सिखानेकी बात नहीं है। जिनको अपने सूबेसे बाहर काम करना है, उन्हें वे सीखनी चाहिये। केन्द्रके दफ्तरमे सब कुछ दोनों लिपियोंमें छापनेकी बात भी नहीं है। जो अख्तहार सबके लिखे हो, उन्हें दोनों लिपियोंमे छापना जरूरी है। जब दोनों कौमोके बीच जहर फैल गया है, तब अर्द्ध लिपिका बहिष्कार लोकवाद (जमहूरियत) का विरोध ही बताता है।

तार आदि जब रोमन लिपिमे नहीं लिखे जायेंगे, तब शायद अर्द्ध या नागरी लिपिमे लिखे जायेंगे। इसे मैं छोटा सवाल मानता हूँ। जब हम अंग्रेजीका और रोमन लिपिका मोह छोड़ेंगे, तब हमारा दिल और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा कि हम इस झगडेके लिखे शरमायेंगे।

किसीको राजी रखनेके लिखे कोअी बेजा काम हम कभी न करें। पर राजी रखना हर हालतमे गुनाह नहीं है।

एक ही लिपिको सब खुशीसे अपनावें तो अच्छा ही है। ऐसा होनेके लिखे भी दो लिपियोंका चलना आज जरूरी है।

नयी दिल्ली, ४-१-'४८

हरिजनसेवक, ११-१-'४८

खादीके मारफत

वेक सज्जन लिखते है

“सारे हिन्दुस्तानकी कपडेकी कमी ६ माहमे दूर हो सकती है। अुसके लिअे दो शर्ते है—१ गाव गावमे सूत-कताबी और बुनाबी कराना प्रान्तीय सरकारो और हिन्द सरकारकी नीति हो, और अिस काममे सरकारी नौकरोसे मदद मिले। २ अपने प्रान्त व देगके बडे नेता अिवर अविक ध्यान देकर अिसका काफी प्रचार करे।”

कपडेकी कमी पूरी करनेके लिअे ये शर्ते आसान लगनी चाहिये। दोनो शर्तोका पालन कांग्रेसी हुकूमतका बर्म है। जितनी ढिलाबी है, सब धर्म-पालनकी कमी सावित करती है। ढिलाबी आबी है, अिसमें शक नहीं है। अुसे मिटानेका आज सबसे अच्छा मौका है, क्योकि कपडेके दाम बहुत बढ गये है। अिसका सबब हमारी नादानी ही है। अब यह कैसे मिटे? जिनका खादीमे अटल विश्वास है, अुनके व्यवहारसे, अुनकी बुद्धिके तेजसे और तजरबेसे। जब हुकूमतकी नीति खादीके अनुकूल होगी, तब कपडे आदि पर अकुगकी बात अपने आप छूट जायगी। अिस वीच आज कपडे पर जो अकुग है, वह गरीबोके लिअे तो भी जल्द-से-जल्द जाना चाहिये।

नबी दिल्ली, ५-१-१४८

हरिजनसेवक, ११-१-१४८

प्रमाणित अप्रमाणितका फर्क

नीचेके सवाल आज खुठ सकते है। यह जमानेके बदलनेकी निशानी है

“आजादी मिलनेके बाद शुद्ध खादी, अप्रमाणित खादी, मिलके कपडे और विलायती कपडेमे बहुत फर्क नही रह जाता। जितनी जरूरत हो अतना खुद ही कातकर और बुनकर पहनें, तो जरूर फर्क हो जाता है। क्योंकि इससे अेक खास विचार-धाराका पता चलता है। पर जितना कपडा चाहिये, अतना सूत तो कातना होता नही। खादी तो खादी-भंडारसे ही खरीदते है। उसके लिये भी जितना सूत देना पडता है, खुद नही काता जाता है। शुद्ध खादीमे कोअी सुधार नही दिखाअी देता। अप्रमाणित खादीमे बहुत तरहके कामके कपडे आते है। इसका कारण यह दिखाअी देता है कि शुद्ध खादीवालोको सुधारमे कोअी रस नही है। आजकल मजदूरी अितनी ज्यादा हो गअी है कि जीवन-वैतनका भी सवाल नही रहता। फिर जरूरत हो तो अप्रमाणित खादी लेनेमे क्या हर्ज है ?

“सारे देशमे कपडेकी कमी है। राष्ट्रीय सरकार खुद विलायती कपडा मगाती है। विलायती कपडा मगाना न मगाना सरकारके हाथमे है। फिर भी वह कपडा मगाती है। तो फिर खरीदनेमे, क्या बुराअी है ? ”

प्रमाणित खादी ही प्रमाण हो सकती है। यहां ‘प्रमाणित’ शब्दसे असली मतलब पूरी तरह जाहिर नही होता। प्रमाणितका असली मतलब है—वह खादी जिसमे सूत पूरे पूरे दाम देकर खरीदा गया है, जिसे ठीक दाम देकर हाथसे बुनवाया गया है, और खादीका दाम नफाखोरीके लिये नही बल्कि लोक-लाभके लिये ही रखा गया है।

स्वावलनी यानी अपनी बनायी खादीके सिवा बाकी ऐसी खादी बाजारमे लेनी पडती है। अुस खादीके लिये कुछ प्रमाण जनताके लिये जरूरी है। अँसा प्रमाण देनेवाली अँक ही सस्या हो सकती है। वह है चरखा-सघ। अिसलिये चरखा-सघ जिसे प्रमाण दे, वही प्रमाणित खादी।

अुसे छोडकर जो खादी मिले, वह अप्रमाणित हो जाती है। प्रमाणपत्र न लेनेमे कुछ-न-कुछ दोष तो होना ही चाहिये। दोषवाली खादी हम क्यों ले? दोषवाली और नेदोषकी खादीमें फर्क है, अिसमें शकके लिये गुजाअिश ही नहीं हो सकती।

यह सवाल किया जा सकता है कि प्रमाणपत्रकी शर्तमे ही दोष हो सकता है। अगर दोष है तो अुसे बताना जनताका धर्म है। आलसके कारण दोष बतानेके बदले अप्रमाणित और प्रमाणितका फर्क अुडा देना किसी हालतमे ठीक नहीं। हो सकता है कि हममें कुचाल अितनी बढ गयी है कि हम ठीक चाल जनतामें चल ही नहीं सकते, या जिसे हम ठीक चाल मानते हैं, वह धोखा ही है। अिस हद तक जाना जनताके प्रतिनिधिका काम है ही नहीं।

खादी, स्वदेशी मिलके कपडे और विदेशी कपडेमें फर्क है, अिस बातमे शक ही कैसे पैदा हो सकता है? परदेशी राज गया, अिसलिये परदेशी कपडा लाना ठीक बात कैसे हो सकती है? अँसा खयाल करना ही बतता है कि हम परदेशी राजके विरोधका असली कारण ही भूलते हैं। परदेशी राज होनेसे मुल्कको बडा माली नुकसान होता था। अिस माली नुकसानको मिटाना ही स्वराजका पहला काम होना चाहिये।

निचोड यह हुआ कि स्वराजमें शुद्ध खादीकी ही जगह है। अुसीमें लोक-कल्याण है। अुसीसे बराबरी पैदा हो सकती है।

नयी दिल्ली, ५-१-४८

हरिजनसेवक, ११-१-४८

क्रोध नहीं, मोह नहीं

अंक भाजी लिखते हैं -

“अर्द्ध ‘हरिजन’ के बारेमें आपका लेख देखा। यदि वह आपका लिखा न होता, तो मैं यही समझता कि किमीने बहुत ही क्रोधमे लिखा है। जीवनजीभाजीने जो कुछ लिखा है, उससे सिर्फ यही साबित होता है कि लोगोको अर्द्ध लिपिमे ‘हरिजन’ की जरूरत नहीं है। पर आप उसके कारण नागरी ‘हरिजनसेवक’ को क्यों वन्द करे? क्या आप समझते हैं कि पहले हिन्दी ‘नवजीवन’ निकालते थे (अर्द्ध नहीं), तब कोअी गुनाह करते थे? उसके बाद भी नागरी ‘हरिजनसेवक’ निकलता रहा, पर आपने अर्द्ध ‘हरिजन’ उस समय नहीं निकाला।

“अगर आपने अर्द्ध और नागरी ‘हरिजन’ केवल हिन्दु-स्तानीका प्रचार करनेके लिये निकाले होते तो बात ठीक थी। पर नागरी ‘हरिजनसेवक’ पहलेसे ही निकल रहा है। उसमे घाटा हो तो आप भले ही वन्द करे। आपने जो चेतावनी नागरी ‘हरिजनसेवक’ वन्द करनेकी दी है, उसमे मुझे अंक प्रकारका बलात्कार लगता है।

“क्या अंग्रेजी ‘हरिजन’ से भी ज्यादा नागरी ‘हरिजनसेवक’ ने गुनाह किया है? सच बात तो यह है कि पहले अंग्रेजीका ‘हरिजन’ वन्द हो जाना चाहिये। पर होता यह है कि अंग्रेजी ‘हरिजन’ को जितना महत्त्व मिलता है, उतना दूसरे संस्करणोको नहीं।

“यह कितने बड़े दुःखकी बात है कि आप अपने प्रार्थना-प्रवचन हिन्दुस्तानीमे देते हैं। उसका साराग आपके दफ्तरमे अंग्रेजीमे होता रहा है और फिर उसका अलुथा नागरी और अर्द्ध ‘हरिजन’ मे छपता था, यह कहकर कि ‘अंग्रेजीसे’। अब तो

यह नहीं लिखा रहता। शायद अब सीधा हिन्दुस्तानीमें ही लिखा जाता हो।

“आपने कभी वर्ष पहले लिखा था कि जहा तक समब होगा, आप केवल गुजराती या हिन्दुस्तानीमें ही लिखेंगे और बसका बलया अग्रेजीमें आवेगा। पहले ऐसा चला भी, लेकिन बादमें यह सिलसिला शिथिल हो गया।

“मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अग्रेजी ‘हरिजन’ बन्द कर दें और दूसरे संस्करण जारी रखें।”

जो बात वाकबी सही है, वह अगर कही जाय तो बुझे क्रोध मानना शब्दका सही प्रयोग नहीं होगा। क्रोधमें आदमी बेतुका काम कर लेता है। अगर बुद्धू ‘हरिजन’ बन्द करना पड़ा तो साथ साथ नागरी भी बन्द करना लाजमी यानी आवश्यक हो जाता है। लाजमी बात करनेमें क्रोध कैसा? जिसे मैं लाजमी समझू, उसे दूसरे न भी समझे, जैसे कि जिस पत्रके लेखक। उससे मुझे क्या? हम जिसे लाजमी मानें, वही सारा जगत भी माने ऐसा हो तो अच्छा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर चीजके कम-से-कम दो पहलू होते ही हैं।

अब यह बतानेका रहा कि अकेको छोड़ या दोनोंको। यह ठीक है कि जब मैंने नागरीमें ‘नवजीवन’ निकाला और ‘हरिजन’ निकालना शुरू किया, तब दोनों लिपिकी चर्चा नहीं थी। अगर थी तो मुझे उसका पता नहीं था।

बीचमें स्व० भाजी जमनालालजीकी अच्छासे हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा कायम हुयी। जिससे बुद्धू रिमाला निकालना लाजमी हो गया। अब माना कि बुद्धू रिमाला बन्द हो और नागरी निकलता रहे, तो यह मेरी निगाहमें बड़ा ही अनुचित होगा। क्योंकि हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभाके हिन्दुस्तानीके मानी यह है कि वह जैसा नागरी लिपिमें लिखी जाती है, वैसे ही बुद्धू लिपिमें भी लिखी जा सकती है।

असलमें जो अखबार दोनों लिपिमें निकलता था, उसे ऐसे ही निकलना चाहिये। वह भी अके ऐसे माँके पर जब कि हिन्दके

लोग चारो ओरसे कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है और वह नागरी लिपिमें ही लिखी जाय। यह विचार ठीक नहीं है, यह बताना मेरा काम हो जाता है। यह दलील अगर ठीक है, तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं नागरी लिपिके साथ अर्दू लिपिको भी रखू और न रख सकू तो मुझे अर्दू 'हरिजनसेवक' के साथ नागरी 'हरिजनसेवक' का भी त्याग करना चाहिये।

लिपियोमें मैं सबसे आला दरजेकी लिपि नागरीको ही मानता हूँ। यह कोई छिपी बात नहीं है। यहाँ तक कि मैंने दक्षिण अफ्रीकासे गुजराती लिपिके बदलेमें नागरी लिपिमें गुजराती खत लिखना शुरू किया था। अिसे मैं समय न मिलनेके कारण आज तक पूरा न कर सका। नागरी लिपिमें भी सुधारके लिये गुजाबिश् है, जैसे कि करीब करीब सब लिपियोमें है। लेकिन यह दूसरा विषय हो जाता है। यह अिशारा जो मैंने किया है सो यह बतानेके लिये कि नागरी लिपिका विरोध मेरे मनमें जरा भी नहीं है। लेकिन जब नागरीके पक्षपाती अर्दू लिपिका विरोध करते हैं, तब अुसमें मुझे द्वेषकी और असहिष्णुताकी बू आती है। विरोधियोंमें अितना भी आत्म-विश्वास नहीं है कि नागरी लिपि यदि सपूर्ण है—दूसरी लिपियोंके मुकाबलेमें पूर्ण है, तो अुसीका साम्राज्य अन्तमें होगा। अिस निगाहसे देखा जाय तो मेरा फैसला निर्दोष लगना चाहिये और जरूरी भी।

हिन्दुस्तानीके बारेमें मेरा पक्षपात है सही। मैं मानता हूँ कि नागरी और अर्दू लिपिके बीच अन्तमें जीत नागरी लिपिकी ही होगी। अिसी तरह लिपिका खयाल छोडकर भाषाका ही खयाल करें, तो जीत हिन्दुस्तानीकी ही होगी। क्योकि सस्कृतमयी हिन्दी विलकुल बनावटी है और हिन्दुस्तानी विलकुल स्वाभाविक। अुसी तरह फारसीमयी अर्दू अस्वाभाविक और बनावटी है। मेरी हिन्दुस्तानीमें फारसी लफ्ज बहुत कम आते हैं, तो भी मेरे मुसलमान दोस्तों और पजाबी और अुत्तरके हिन्दुओंने मुझे सुनाया है कि मेरी हिन्दुस्तानी समझनेमें अुनको दिक्कत नहीं होती। हिन्दीके पक्षमें मैं तो बहुत कम दलील पाता हूँ। खूबी यह है कि पहले-पहल जब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनमें मैंने

हिन्दीकी व्याख्या दी, तब उसका विरोध नहीं के बराबर था। विरोध कैसे शुरू हुआ जिसका इतिहास बड़ा करुणाजनक है। मैं उसे याद भी नहीं रखना चाहता। मैंने यहाँ तक बताया था कि 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' नाम ही राष्ट्रभाषाके प्रचारके लिये सूचक नहीं था, न आज भी है।

लेकिन मैं साहित्यके प्रचारकी दृष्टिसे सदर नहीं बना था। स्व० भाजी जमनालालजी और दूसरे अनेक मित्रोंने मुझे बताया था कि नाम चाहे कुछ भी हो, उन लोगोका मन साहित्यमें नहीं था, उनका दिल राष्ट्रभाषामें ही था। और जिसलिये मैंने दक्षिणमें राष्ट्रभाषाका प्रचार बड़े जोरसे किया।

प्रातः कालमें उपवासके छठे दिन प्रार्थनाके बाद लेटे लेटे मैं यह लिखा रहा हूँ। कितने ही दुःखदायी स्मरण ताजा होते हैं, पर मुझे और बढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता है।

नामका झगड़ा मुझे विलकुल पसन्द नहीं है। नाम कुछ भी हो लेकिन काम ऐसा हो कि जिससे सारे राष्ट्रका—मुल्कका—देशका कल्याण हो। उसमें किसी भी नामका द्वेष होना ही नहीं चाहिये।

'सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ता हमारा'—अिकबालके जिस वचनको सुनकर किस हिन्दुस्तानीका दिल नहीं अच्छलेगा? अगर न अच्छले तो मैं उसे कमनमोय समझूँगा। अिकबालके जिस वचनको मैं हिन्दी कहूँ, हिन्दुस्तानी कहूँ, या उर्दू? कौन कह सकता है कि जिसमें राष्ट्रभाषा नहीं भरी है, जिसमें मिठास नहीं है, विचारकी बुजुर्गी नहीं है? भले ही जिस विचारके साथ आज मैं अकेला होऊँ, यह साफ है कि जीत कभी सस्कृतमयी हिन्दीकी होनेवाली नहीं है, न फारसीमयी उर्दूकी। जीत तो हिन्दुस्तानीकी ही हो सकती है। जब हम अन्दरूनी द्वेषभावको भूलेंगे, तब ही हम जिस बनावटी झगड़ेको भूल जायेंगे, उससे शरमिन्दा होंगे।

अब रही अंग्रेजी 'हरिजन' की बात। जिसे मैं छोटी बात मानता हूँ। अंग्रेजी 'हरिजन' को मैं छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अंग्रेज लोग और अंग्रेजोके विद्वान हिन्दुस्तानी लोग मानते हैं कि मेरी अंग्रेजीमें

कुछ खूबी है। पश्चिमके मायका मेरा सन्ध भी बढ रहा है। मुझमें अंग्रेजोंका या दूसरे पश्चिमी लोगोंका द्वेष न कभी था, न आज है। उनका कल्याण मुझे अतना ही प्रिय है जितना कि हमारे देशका। अिसलिये मेरे छोटेसे ज्ञान-भंडारमें से अंग्रेजी भाषाका बहिष्कार कभी नहीं होगा। मैं अुम भाषाको भूलना नहीं चाहता, न चाहता हू कि सारे हिन्दुस्तानी अंग्रेजी भाषाको छोडे या भूले। मेरा आग्रह हमेशा अंग्रेजीको अुसकी योग्य जगहसे बाहर न ले जानेका रहा है। वह कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती और न हमारी तालीमका जरिया। अैसा करके हमने अपनी भाषाओंको कगाल बना रखा है। विद्यार्थियों पर हमने बडा बोझ डाला है। यह कष्ट दृश्य, जहा तक मुझे अिल्म है, सिर्फ हिन्दुस्तानमें ही देखा जाता है। अिस भाषाकी गुलामीने हमारे करोडों लोगोंको बहुतेरे ज्ञानसे वरसो तक वचित रखा है। अिसकी हमें न समझ है, न शरम, न पछतावा। यह कैसी बात? यह सब साफ साफ जानते हुअे भी मैं अंग्रेजी भाषाका बहिष्कार नहीं सह सकता। जैसे तामिल आदि सूबाकी भाषाअे है और हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा, ठीक अिसी तरह अंग्रेजी विश्वभाषा है— जगतकी भाषा है, अिससे कौन अिनकार कर सकता है? अंग्रेजोंका साम्राज्य जायगा, क्यौंकि वह दूषित था और है, लेकिन अंग्रेजी भाषाका साम्राज्य कभी नहीं जा सकता।

मुझे अैसा लगता है कि गुजराती भाषामे या अंग्रेजी भाषामे मैं कुछ भी लिखू, तो भी अंग्रेजी 'हरिजन' और गुजराती 'हरिजन-बन्धु' अपने पँरो पर खडे रहेगे।

नयी दिल्ली, १८-१-'४८

(सुबह ५ बजकर ४५ मिनट)

हरिजनसेवक, २५-१-'४८

कस्तूरवा-पक्ष

कस्तूरवा-निधिके कामको बढ़ानेकी दृष्टिसे प्रान्तीय प्रतिनिधियोंकी सिफारिश पर कार्यकारिणी समितिने यह तय किया है कि अगली २२ फरवरीमें ९ मार्च तक कस्तूरवा-पक्ष मनाया जाय, जिसमें हम

१ देहातोमें ट्रस्टके अह्म्य और कार्यको समझावे।

२ अभी तकके अपने कार्यकी जानकारी दे।

३ मिड-वायफरी, वुनियादी तालीम और ग्रामसेविका-तालीमके लिये देहातोसे वहने प्राप्त करनेका विशेष प्रयत्न करें।

८ १९४८ सालके मजूरशुदा वजटके अनुसार असली ट्रस्ट फण्डके अलावा ग्रामसेवा-केन्द्रोंके लिये जिले या प्रान्तसे खर्चका जो आवश्यक हिस्सा स्थानीय साधनोंसे पूरा करना है, अमें अिकट्ठा करे।

अग्रेजी तारीखके मुताबिक कस्तूरवाकी मृत्युतिथि २२ फरवरी, १९४४ थी। विक्रम संवत्के मुताबिक यह तिथि ९ मार्च तक जाती है। देखा जाता है कि जिस कामकी न कोअी जाहिरात होती है और न कोअी प्रचार-पुस्तिका छपी है या छपती है। मुझे तो जिस बारेमें मोह नहीं है। देहाती काम जिस तरह हो भी नहीं सकता। जो जिस काममें दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें वार्षिक विवरणसे पता चल सकता है। फिर भी प्रतिनिधियोंका दुख समझने लायक तो है ही। कस्तूरवा-पक्षके लिये जो कामकी फेहरिस्त बनी है, सो ठीक ही है। कामको अजाम देनेके लिये नवमें बड़ी बात तो यह है कि जो कार्यकर्ता जिस कामको करनेके लिये चुने जाय, वे दिलचस्पी लेनेवाले हों और देहातोका कुछ परिचय रखते हों। ऐसे कार्यकर्ता देखेंगे

कि जो काम आज हो रहा है उसके सिवा दूसरा क्या क्या हो सकता है, सो देहातकी वहनो और भाअियोसे समझ ले। सभव है कि देहातियोको अपने मुधारके वारेमे कुछ पडी भी नही होती। अगर असा ही हो, तो भी स्वयसेविकाये अपने अपने विवरणमें अुसकी नोव करेगी। हमने अब तक तो कुछ शिविर चलाये है, कुछ जच्चा-घर निकाले है और बाल-मदिर चलाये है। अिसमे कोअी ताज्जुब नही कि यह काम बिलकुल नया है। अिसलिअे हमे आहिस्ता आहिस्ता चलना है। देहातकी औरतोमे और देहातके वच्चोमे कौनसे रोजगार-घधे दाखिल हो सकते है, जिससे अुनकी आय बढ सकती है, अुनका ज्ञान बढ सकता है, अुनकी तन्दुरुस्ती बढ सकती है? यो तो हम जानते है कि क्या करना चाहिये। यहां प्रश्न यह है कि देहाती वहने अिस दिशामे कुछ करेगी या नही?

नअी दिल्ली, २०-१-'४८

हरिजनसेवक, १-२-'४८

विवाह-विधि

[जिस पुस्तकके पृष्ठ ६५ पर 'विवाह और वेद' नामक लेख छपा है। उसके सन्दर्भमें गांधीजीकी 'विवाह-विधि' पढना दिलचस्प होगा। यह विधि गांधीजीने श्री तेंडुलकर और श्री अिन्दुमती गुणाजीके विवाहके अवसर पर हिन्दीमें तैयार की थी। जिसमें गांधीजीने 'सप्तपदी' की जगह 'सप्तयज्ञ' बताया है, जिनका पालन करके ही मनुष्य विवाहका अधिकार प्राप्त करता है।

'सप्तयज्ञ' का भाग अन्होंने अग्रेजीमें लिखा था।]

गणपत नारायण महादेव तेंडुलकर और अिन्दुमती नागेश वासुदेव गुणाजीकी विवाह-विधि होती है, असे मैं अीश्वरको दरम्यान समझकर करता हूँ। आप दोनों भी अैसा करे। जिस विधिमें आप जो माक्षी वने हैं अपने मन पवित्र रखें और विवाहाकाक्षीकी पवित्र अिच्छाके महायभूत हो।

अब मैं अीश्वरको धन्यवाद देनेवाला भजन गाता हूँ, सो ध्यानसे सुनें। (भजन 'आज मिलकर गीत गाओ')

*

*

*

१ प्रश्न — आप दोनों स्वस्थचित्त हैं ?

अुत्तर — (दोनों कहें) जी हा।

२ प्रश्न — आपने कल सात यज्ञ जैसा बताया गया था किये ?

अुत्तर — जी हा।

३ प्रश्न — आप लोग जानते हैं न कि यह मम्बन्व विषय-सुखके लिजे और भोगके लिजे नहीं है ?

अुत्तर — जी हा।

४ प्रश्न — जिस (गृहस्थ) आश्रममें आप धर्मभावसे, त्यागभावसे और सेवाभावसे प्रवेश करते हैं ?

अुत्तर — जी हा।

५ प्रश्न — अिस कारण दोनो अेक-दूसरेके सेवाकार्यमे विक्षेप नही डालेंगे, लेकिन अेक-दूसरेको मदद करेगे ?

अुत्तर — जी हा ।

६ प्रश्न — अेक-दूसरेके प्रति मन, वचन, कर्मसे हमेशा वफा-दार रहेगे ?

अुत्तर — जी हा ।

७ प्रश्न — हिन्दुस्तान जब तक स्वतन्त्र नही होगा, तब तक आप प्रजोत्पत्तिके काममे नही लगनेका भरसक प्रयत्न करेगे ?

अुत्तर — जी हा ।

८ प्रश्न — जो अस्पृश्य माने जाते हैं अुनके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार करने-करानेमे मानते हैं न ?

अुत्तर — जी हा ।

९ प्रश्न — स्त्री-पुरुषके समान अधिकार हैं अैसा मानते हैं न ?

अुत्तर — जी हा ।

१० प्रश्न — आप लोग अेक-दूसरेके मित्र हैं । दास-दासी कभी नही । यह भी ठीक है न ?

अुत्तर — जी हा ।

११ प्रश्न — दूसरे प्रश्नमे बताये सात यज्ञ सप्तपदीका स्थान लेते हैं, वह भी आप समझते हैं न ?

अुत्तर — जी हा ।

अब मैं आपको अपने हाथसे काते हुअे सूतके मारफत अिस वन्धनमे डालता हू । आप लोग अिस सूत-हारको जतनसे रखे और याद रखे कि आपका यह वन्धन कभी आप नही तोडेगे और आपने जो प्रतिज्ञा यहा की है अुसके पालनमे आप अिस धर्मक्रियाको याद करके भगवानसे मागे कि सर्वशक्तिमान परमात्मा आपको सहाय करे ।

अब हम साथ मिलकर राम-धुन गायेगे ।

[अिन्दुवहनको]

त्रिया गायद प्रभाकर करेगा। वह हरिजन मा-बापका लडका है। मा-बाप खिस्ती बन गये थे। मैं यह भी मान लेता हूँ कि यह विवाह भोगके लिये नहीं होगा। लेकिन सेवादृष्टिसे ही। मैं यह भी मान लूँ कि जब तक सच्ची आजादी नहीं मिली है तब तक तुम सभोग-कार्यमें नहीं पडोगे। मैं यह तो मानता ही हूँ कि तुम सततिको रोकनेके अुपायोमे कभी नहीं फसोगे।

अितना कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह सब चीज सख्त लगे तो यही [गांधी आश्रममे] विवाह करनेकी आवश्यकता न मानना।

यदि अैसा विवाह पसन्द करते हैं तो रोज कातो, रोज गीताके १२ वे अध्यायका रागपूर्वक पाठ करो और आश्रम-कार्यमें लगे रहो और पारमार्थिक विचार ही करो।

अिस विधिमें मैंने कानूनका कुछ भी खयाल नहीं किया है।

[तेडुलकरजीको]

I believe in one man one wife and vice versa for all time

Instructions for the marriage day

Saptapadi replaced by the following seven yagnas

(1) Both should fast till the marriage tie is formed (fruits may be taken)

(2) You will both read 12th ch of Gita and contemplate its meaning

(3) Each will clean up separate plots of ground with trees on

(4) Each will tend cows in the Gowshala

(5) Each will clean up the well-sides

(6) Each will clean a closet well

(7) Each will spin daily and do all these with the intention so far as possible of carrying out these yagnas daily

सूची

अंसारी, डॉ० ३१

अजमल खा, हकीम २२, ३१,
२६०

अबुलकलाम आजाद, मौलाना १६,
२६९, ४१६, ४१८

अस्पृश्य ३२, —और रोटी-घेटी
व्यवहार ३३, —और श्रुति-
स्मृतिया ८४-८५, —का पूजा-
विकार ४२-४३, —कोभी
जन्मसे नहीं २०६

अस्पृश्यता ३३, —अेक भ्रम है
१४५, —और धर्मपरिवर्तन
२९१-९२, —और हिन्दूधर्म
२२६, —का भ्रम दूर करनेका
राजमार्ग १४५, —के नाशसे
हिन्दूधर्मकी शुद्धि ३३, —
पाप है ८५

अहिंसक असहयोग ३, २७, १४४,
—क्या कर सकता है? २९२,
—प्रेमभावसे होना चाहिये २७
अहिंसा ९२, ११०, १२६, —और
अणु गोला ३५७-५९, —और
जन-जागृति २६९, —और
ट्रस्टीशिप ४१३, —और
बन्दरोका उत्पात ३७९, —का

आरभ-अन्त आत्मपरीक्षणमें
३००, —का दायरा २८८-
८९, —की परिसमाप्ति
खाद्याखाद्यमें नहीं ९३, —की
मर्यादा ३५२-५३, —के पुजा-
रीका कर्तव्य २५४, —
गाधीजीका प्राण १६३, —
प्रकट होनेके लिये अनेको
वलिदान जरूरी ३८८, —से
ही हिंसाका प्रतिकार संभव
४११, —हृदयकी सर्वोच्च
भावना ९३

आम्बेडकर २३५

‘आत्मकथा’ २६७

आत्मशुद्धि ७२-७३, ७५, —सारी
बुराअियोंका रामबाण
अिलाज ७२

आनन्दशंकर ध्रुव २१९

आशादेवी आर्यनायकम् ३९१

‘अिडिया अण्डर अर्ली ब्रिटिश
रूल’ १८१

अिकवाल ४४१

ओशोपनिपद् ३५५

अुल्लीकाचन ३६२, ३६८

बुद्ध 'हरिजन' ३७३

कन्हैयालाल मुशी ४१५

कस्तूरवास्मारक-निधि ३४९, ३८२,
४४३, -का हेतु ३८२

काप्रेस १३८, -और तिलक-

स्वराज्य-फंड १४१, -और

हिन्दी १५५-५६, -का

कराची-प्रस्ताव ३४८, -

किसकी? १५१, -के नेता

वनाम स्वयंसेवक १४१, -के

हिन्दू-मुस्लिम वैर पैदा करने-

वाले सदस्य, देशद्रोही १५२,

-रामगढ़ २९७, -लाहौर

१५९, -सब कौमोकी संयुक्त

रचना २७४, -हिन्दू मस्या

नहीं २८०

काका कालेलकर ४१६

किचलू, डॉ० १६

किनी, डॉ० ४०४-०५

कुदरती (नैमगिक) लुपचार ३२८,

३३७, ३९०, -का अर्थ

३३७, -की मर्यादा ३३७,

-के गर्भमें रही बात ३६३,

३६५, -के दो पहलू ३६२,

-में गांधीजी क्यों फसे ३४०-

४१

'क्रान्तिकारी चरखा' ३८५

खादी ११४-१५, -आजीविकाका

प्रचण्ड साधन ११५, -और

वा-२९

बूच-नीचका भेद १३२, -और

कस्तिने ३२१-२३, -और

राजनीति २८३, -का भविष्य

सुरक्षित कैसे हो २००, -का

शास्त्र सच्चा अर्थशास्त्र है

११५, -का मच्चा अर्थ

३५६, -को भूलना अहिंसक

स्वराज्यको भूलना है ३९६,

-प्रमाणित कौनसी ४३६-३७,

-ही स्वराज्य या रामराज्यका

साधन १७९

खिलाफत आन्दोलन २६८

गणेशगकर विद्यार्थी ३८७

गांधीजी - 'अन्नछत्रो' के बारेमें

२६४, -अप्राकृतिक व्यभि-

चारके बारेमें ७०-७२, -

असेम्बलियोंके बारेमें ३४९-

५०, -बुद्ध-नागरी 'हरिजन'

बन्द करनेके बारेमें ४३८-

४२, -और कार्यकर्ताओंका

सदाचार २३०-३१, -और

कौन्सिल प्रवेग ५८-५९,

-और खाकसार आन्दोलन

२८६-८७, २८९, -और

गायके वछडेकी मृत्यु २०५,

२०८, -और गाय-भैसका

प्रश्न ५१-५५, -और जीव-

दया ३५३, -और त्रिविध

वहिष्कार १६१-६३; -और

२१२-१३; -तिरगे झंडेके वारेमें ४१५-१६, -तीर्थ-क्षेत्रोंके वारेमें १५०-५१, -द्वारा कुछ धार्मिक प्रश्नोंके उत्तर १०२-०४, -द्वारा गृहस्थ-धर्मका विवेचन ३१२, -द्वारा दशरथनन्दन रामकी व्याख्या ३६७-६८, ४०१, -द्वारा बुद्धि व श्रद्धाका विवेचन ११९-२०, -द्वारा मालवीयजीको अजलि ४०९-१०, -द्वारा वैयक्तिक गोपालनका विरोध ३०९, -द्वारा स्वयसेवकोंके कर्तव्य पर प्रकाश १२७-२८, -पतिधर्मके वारेमें १००, पति-पत्नी सवधके वारेमें २७५-७६, -परदा प्रथाके वारेमें ७५-७७, ११८, -पूजीपति व हडतालके वारेमें ३४१-४३, -प्रान्तीय गवर्नरोंके वारेमें ४३१-३२, -फासीकी सजाके विरुद्ध ३०२, -भगी वस्तीमें क्यों ३४३-४४, -भारतीय सम्यताके वारेमें ५६-५७, १११-१३, -मन्त्रियोंकी वेतन-वृद्धिके वारेमें ३४८, -रेल विभागके वारेमें ३४०, -लिपिके वारेमें १९,

४२१-२७, ४३३-३४, -वर्ण-धर्मके वारेमें २०४, २०६-०७, -विद्यार्थियोंके वारेमें ११६-१७, १३९, -सचालकोंके धर्मके वारेमें ३०९, -स्वयसेवकोंके दोषोंके वारेमें १२९-३०

गाधी-मेवा-सघ २८२

गुजरात विद्यापीठ १३९, -की घोषणा १६३

गोलमेज कान्फरेन्स १४१-४२

गोसेवा-सघ ३३३

ग्रामोद्योग-सघ २१०, २८२

घनश्यामदास बिडला ६४, १७५, ३४४

चरखा १०, ३०, -और आर्थिक लाभ १४०, -और मिलकी पूनिया १०, -और विद्यार्थी ४३-४४, -का राजनैतिक महत्त्व १४०, -का व्यापक अर्थ ४२०, -के बिना स्वराज्य असम्भव ११, -हाथ-करघेका जीवनदाता १९९

चरखा-सघ ११४, २८२, ३२०-२२, ३२७, ३५६, ३७०, -का प्रस्ताव ३९६-९७

छगनलाल गाधी २४१

जमनालाल वजाज ७, ४२, १८८,
२६१, ३०५, ३३३, ४३९,
—और अस्पृश्यता-निवारण
१४५, —की पुत्रीका विवाह
११८, —की मृत्यु पर गांधीजी
के अुद्गार ३०६-०७

जयप्रकाश नारायण २८५-८६,
२९४, २९७, ३००

जवाहरलाल नेहरू १६, ३५, १५५,
१८९, २५५

जाकिर हुसेन, डॉ० ४०५

जिन्ना, कायदे आजम २५९, २७९-
८०, ४११-१२, ४२४

टाल्स्टाय १६६, १६८-७२

तुलसीदास — और स्त्रीजाति ९९,
१२६, —की भापा ११२, —
के राम २७५, —सुधारक
नही, भक्त-शिरोमणि १२५

दीनशा महेता, डॉ० ३२८-२९,
३४०, ३८८

देवदास गांधी १६, १८८, ३०६

देशबन्धु दास ३४-३५, —स्मारक
और चरखा ३२, ३४-३५

धीरेन्द्र मजूमदार ३८५

नयी तालीम ३९२, —में डॉक्टरीका
स्थान ३९१-९२

नारणदास गांधी ३२७

नेताजी ३४५-४६, —के अवसानके
वारेमे गांधीजी ३४५-४६

पथिकजी १९०

पुरुषोत्तमदास टण्डन ३१५, ३७६

वादशाह खान ३५६

ब्रह्मचर्य ६९, ७९, ९६, २३२-३३,
—और शुद्ध विवाह २४२, —का
पालन महाकठिन ३२२,
—की मर्यादा क्यों? २४९,
—की सिद्धिका नतीजा २३३,
—के अर्थ पर नया प्रकाश २४१-
४३, —गृहस्थाश्रमीका २३३,
—शास्त्रका नियम २३३

मदिर-प्रवेश-विल १९८, २०१

मगनलाल गांधी ३०७

मथुरादास, डॉ० ३०५

मद्य-निषेध १८४, २८३, —आन्दो-
लनके तीन प्रकार १८५

महर्षि दयानन्द १०१

महावीरप्रसाद पोटवार ६२-६४, ११४

मालवीयजी ३५, १२३, १४६,
४०९, —का सबसे बड़ा काम

४०९

मुस्लिम लीग २८०, २८४

मुहम्मदअली, मौलाना ९, २३,
२७०-७१

मोतीलाल नेहरू ३१, ३५

रज्जवअली ३८६-८७

रमेशचन्द्रजी ४३२

रमेशचन्द्र दत्त १८१

रवीन्द्रनाथ टागोर ३४, १५३,
१६९-७०, २७७

राजकुमारी अमृतकौर २५६

राजगोपालाचार्य १६, २६७

राजेन्द्रप्रसाद १९१

रामनरेश त्रिपाठी १३५, ३८०

रामनाम ३३५-३६, —और आड-

म्बर ३३६, —का अर्थ ३३७,

—का जन्त-मन्तरसे कोबी

वास्ता नहीं ४०८, —कुद-

रती बिलाजमें मध्यविन्दु

३३५, —के बिना चित्तशुद्धि

असभव ३६२, —रामसे बड़ा

है ३६७, —सब रोगोका

रामबाण बिलाज ३३७,

४०८-०९, —हृदयस्य होना

चाहिये ३३५

राष्ट्रभाषा ११७, १३३, —का

साहित्य अलुक्कृष्ट विचारोका हो

१७४, —दूसरी भाषाओंके

शब्दोंसे समृद्ध बनेगी १३५

रहाना तैयबजी ४२१, ४२४-२५

लोकमान्य तिलक ३३२

वसन्तराव ३८६-८७

विठ्ठलभाजी पटेल २३

विनोबा २४१-४२

शंकरराव देव ३९३

शंकरलाल वैकर १६

शांतिनिकेतन ५७, २७६-७७

शौकतबली, मौलाना १९, ३१

श्रीमन्नारायण अग्रवाल ४२७, ४३०

सत्याग्रह १६५, —का अर्थ प्रयोग

१६५, —जमीन पर किसानों

की मालिकी सिद्ध करनेका

मार्ग १८४, —सब अुत्पातो

का पूर्ण अुपाय १६५

सत्याग्रहाश्रम ४३

सरोजिनी (देवी) नायडू ९४

‘सर्वोदय’ ३२४-२५

साविमन कमीशन १३८

सुभाषचन्द्र बोस ४८-५०, ३८७

(देखिय नेताजी)

सुशीला नय्यर, डॉ० ३९२

सेवाग्राम २७८

स्वराज्य ११-१२, —कताबिसे

कैसे? ३५१-५२, —का अर्थ

रामराज्य १७९, —के मानी

११, —के लिये तीन जरूरी

गुण १९२, —प्राप्तिकी शर्तें

१७९, १८६-८७, —में शुद्ध

खादी अनिवार्य ४३७,

—यत्रसे सम्भव नहीं ३८५,

—हिन्दू-मुस्लिम-अकेताके बिना

असम्भव २८०

स्वामी श्रद्धानन्द १४, २७०-७१

हरविलास सारडा २३९
 हरिजन २१५, —और अलग
 वस्तिया ४०८, —और कुओं
 २०३, २११, ३९८-९९,
 —और डोला-पालकी ४०५,
 —और मन्दिर-प्रवेश २२५-२६,
 २३७, —का सवाल सिर्फ
 आर्थिक नहीं २३७, —की
 गन्दी आदतें २०३, —के
 दोषोंके लिये सवर्ण जिम्मेदार
 २०५, —पर जमींदारोंके
 जुल्म २५१-५३
 हरिजन-सेवक-सघ २११-१२, २२९,
 २५२, २८२, ४०३
 हरिभाऊ अुपाध्याय ३९, ९७,
 १९०, २४५, २४८
 'हिन्दी-नवजीवन' ३, —के पाठ-
 कोसे अपील ३९-४०, —के
 पाठकोसे क्षमा-प्रार्थना २४,
 —निकालनेका बुद्देश्य ३
 हिन्दी (हिन्दुस्तानी) १९, १३४,
 —और असेम्बलिया ४००,
 —और अुर्दूका अन्तर ३८०-
 ८२, —और अुर्दू बहने है
 ३७३, —और मुसलमान

४१६-१७, —का अर्थ ३४६,
 —का प्रचार आसाममें १७७,
 —का प्रचार बंगालमें १७५-
 ७६, —का प्रचार यू० पी०
 का खास कार्य ११७, —का
 मुकाबला अंग्रेजीसे ३३२,
 —का साहित्य १५३, —की
 दरिद्रता १३५, —की मर्यादा
 ४३२-३३, —की व्याख्या
 १५४, —शिक्षणके दो
 विभाग १७८, —शिक्षणसे
 सवधित जरूरी काम १७८,
 —ही राष्ट्रभाषा हो सकती
 है ३, १५३, ३३२
 हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन १७४, ४२५,
 ४४०-४१
 हिन्दुस्तानी तालीमी सघ २८२
 हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा ३१५-१६,
 ३७६
 हिन्दू धर्म १४, —की रक्षाका
 अुपाय ८६, —सेवाधर्म है ३३
 हिन्दू महासभा १०१, २७१, २७३
 हिन्दू-मुस्लिम-अेकता २२-२३,
 २७९-८०

हमारे कुछ महत्त्वके हिन्दी प्रकाशन

सत्यके प्रयोग अथवा आत्मकथा	रु० आ०
गांधीजीकी मखिप्त आत्मकथा	१-८
अहिंसक समाजवादकी ओर	०-१२
आरोग्यकी कुजी	२-०
खादी	०-७
गुराककी कमी और खेती	२-०
गोसेवा	०-८
दिल्ली-डायरी	१-८
नजी तालीमकी ओर	३-०
वापूके पत्र सरदार वल्लभभाभीके नाम	१-०
वापूके पत्र मीराके नाम	३-८
बुनियादी शिक्षा	४-०
गमनाम	१-८
विद्यार्थियोंके	०-१०
सच्ची शिक्षा	२-०
मृत्यु ही ओद्वेग है	२-०
मर्वादय	८० नये पैसे
हमारे गावोंका पुनर्निर्माण	२-८
विचेक और साधना	१-८
विचार-दर्शन	४-०
भूदान-यज्ञ	१-८
महादेवभाभीकी डायरी — १	१-४
महादेवभाभीकी डायरी — २	५-०
महादेवभाभीकी डायरी — ३	५-०
	६-०

सरदार पटेलके भाषण	५-०
सरदार वल्लभभाजी — १	६-०
सरदार वल्लभभाजी — २	५-०
अस पारके पडोसी	३-८
स्मरण-यात्रा	३-८
हिमालयकी यात्रा	२-०
गांधी और साम्यवाद	१-४
जीवनगोधन	३-०
तालीमकी बुनियादे	२-०
शिक्षाका विकास	१-८
शिक्षामे विवेक	१-८
मसार और धर्म	२-८
स्त्री-पुरुष-मर्यादा	१-१२
अकला चलो रे	२-०
वा और वापूकी गीतल छायामे	२-८
आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा — १	१-८
गांधीजी	०-१२
ग्रामसेवाके दस कार्यक्रम	१-४
वापूकी छायामे	२-८
हमारी वा	२-०
वापू मैंने क्या देखा, क्या समझा ?	३-०
शराबवदी क्यों ?	०-१०
गांधीजीके पावन प्रसंग	०-६
जीवनकी सुवास	०-६
सर्वोदयका सिद्धान्त	०-१०
मरुकुज	१-४

नवजीवन कार्यालय

पो० नवजीवन

अहमदाबाद - १४

